

अब और उत्तम वस्तु प्रदान करे। हे युधिष्ठिर ! क्षत्रिय लोग ब्रह्मतेजसे रक्षित होकर ही ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हैं ; इससे ब्राह्मणोंकी विशेष रूपसे पूजा करना ही राजाका कर्त्तव्य है ।

७३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राज्यका उपाय और मङ्गल समूह राजाके वशमें है, परन्तु राजाका उपाय और मङ्गल समूह सब पुरोहितके अधिकारमें है। जिस राज्यमें पुरोहित ब्रह्मतेजसे प्रजाके अदृष्ट और राजा बाहुबलसे दृष्टभय निवारण करता है, उस ही राज्यमें सुख प्राप्त होता है, इस विषयमें कुवेरके साथ राजा सुचकुन्दका जो कुछ वात्सलाप हुआ था, पण्डित लोग इस प्रस्तावमें उस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। पृथ्वीनाथ सुचकुन्दने समस्त पृथ्वी जीतकी निज बल मालूम करनेके वास्ते अलकानाथ कुवेरके समीप गमन किया। उसे देखकर यक्षराज वैश्रवणने राक्षसोंको आज्ञा दी, वे लोग सुचकुन्दकी सेनाका नाश करने लगे। हे शत्रुनाशक ! नरनाथ सुचकुन्द अपनी सेनाका नाश होता देखकर विद्वान् पुरोहितको निन्दा करने लगे। उसे सुनकर धर्म जाननेवालोंमें अग्रणी बसिष्ठने उग्र तपस्यासे राक्षसोंका नाश किया और उसके जरियेसे सुचकुन्दकी भी गति मालूम की। तिसके अनन्तर राजा वैश्रवण निज सेनाका नाश देखकर सुचकुन्दके सम्मुख उपस्थित होकर बोले।

कुवेर बोले, पण्डित समयमें अनेक राजा पुरोहितके प्रभाव और बलसे तुमसे भी अधिक बलवान् हुए थे, परन्तु तुमने जैसी वृत्ति अवलम्बन की है, किसीको भी मैं वैसी वृत्ति अवलम्बन करते नहीं देखा। वे राजा लोग कृतास्त्र और बलवान् होके भी मेरे निकट आके सुख दुःखका स्वामी समझके मेरी उपासना करते थे,

तुम किस कारण ब्राह्मण बलसे गर्वित होकर नीतिमार्ग अतिक्रम करते हो ? यदि तुम्हारी भुजामें बल हो, तो उसे दिखाओ।

तिसके अनन्तर सुचकुन्दने क्रोध होके क्रोध-रहित सावधान कुवेरका इस नीतियुक्त वचनसे उत्तर दिया। 'ब्रह्म और क्षत्रिय दोनों ही प्रजापतिके जरिये एक योनिरूपसे उत्पन्न हुए हैं ; इससे उनका बलविधान परस्पर पृथक् रीतिसे रहनेपर वे लोग कदापि सब लोगोंको प्रतिपालन करनेमें समर्थ नहीं होते। ब्राह्मणोंमें तपस्या और मन्त्रबल तथा क्षत्रियोंमें अस्त्र और बाहुबल सदा प्राप्तिष्ठत रहता है ; इन दोनोंका मिलके राज्यपालन करना ही उचित है। हे यक्षनाथ ! मैं इस ही नीतिके अनुसार कायमें प्रवृत्त हुआ हूँ, तब तुम क्यों मेरी निन्दा करते हो।

तिसके अनन्तर विश्वामन्दनने पुरोहित सहायसे युक्त सुचकुन्दसे कहा, हे राजन् ! तुम निश्चय जान रखा, मैं ईश्वरका बिना आज्ञाके किसीका राज्य प्रदान नहीं करता, और बिना ईश्वरकी अनुमतिसे किसीका राज्य भी नहीं करता, इससे मैंने तुम्हें जो राज्य प्रदान किया है, तुम उस समस्त पृथ्वीको शासन करो।" राजा सुचकुन्दने ऐसा सुनकर मोचे कहा हुआ उन्हें यह उत्तर दिया।

सुचकुन्द बोले, "राजन् ! मे आपका दिया हुआ राज्य भोगनेकी इच्छा नहीं करता, निज बाहुबलसे जो कुछ राज्य प्राप्त किया है, उसे ही भोग करूंगा, यही मेरा एकमात्र अभिप्राय है।"

भीष्म बोले, तिसके अनन्तर राजा वैश्रवण सुचकुन्दको निर्भयताके सहित छात्र-धर्ममें स्थित देखके अत्यन्त विजित हुए। अनन्तर पृथ्वीनाथ सुचकुन्द सब भांतिसे छात्र-धर्मके अनुगामी होकर निज बाहुबलसे प्राप्त हुई पृथ्वीको शासन करने लगे। हे युधिष्ठिर ! जो

राजा इसी भांति ब्राह्मणकी सगाड़ी करके राज्य शासन करता है, वह विषय न करने योग्य पृथ्वीकी जय करके महत् यश प्राप्त करता है। ब्राह्मणकी सदा पवित्र होना और क्षत्रियकी सदा शस्त्रधारी होना उचित है; क्यों कि जगतमें जो कुछ है; वह सब उन दोनोंके अधीन है।

७४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! राजा लोग जिस वृत्तिको अवलम्बन करके प्रजासमूहकी उत्थिति और सब पुण्यलोकोंकी जय करते हैं। आप वह सब मेरे निकट वर्णन करिये।

भीष्म बोले, राजा प्रजापालनमें प्रवृत्त होके दानों, उपवासों, तपस्यामें रत और यज्ञशील होवे। राजा धर्मपूर्वक सदा प्रजाको पालन करते हुए नित्य ही उद्योग और विविध दानसे धर्मात्माओंकी पूजा करे। राजा यदि धार्मिक पुरुषों को पूजा करे, तो वे लोग सब जगह पूजित होते हैं। क्यों कि राजा जैसा आचरण करता है, वही प्रजासमूहकी प्रमाण हुआ करता है। राजा यमराज की भांति सदा शत्रुओंके विषयमें दण्डग्रहण करके तैयार रहे और सब भांतिसे डाकुओंका नाश करे; कभी भी इच्छानुसार किसीकी क्षमा न करे। हे भारत ! प्रजा राजासे रक्षित होकर जो कुछ धर्माचरण करती है; राजा उसमें चतुर्थांश फलभाग होता है। वे लोग जो कुछ दान, अध्ययन, होम और पूजा करते हैं, राजा धर्मपूर्वक प्रजापालन करके उसमेंसे चौथा अंश फल भोग किया करता है। हे भरत-नन्दन ! राजा यदि प्रजाकी रक्षा न करे, तो राज्यके बीच जो कुछ अधर्म उपस्थित होता है, राजा उस पापमें भी चतुर्थांश भागी होता है। राज्यमें दुष्ट और मिथ्यावादी पुरुष जो कुछ कर्म करते हैं। राजा अवश्य ही उसमें अर्द्धांश भागी होता है।

हे पृथ्वीनाथ ! कोई कोई कहते हैं राजा लोग वैसी पापके सम्पूर्ण तथा उससे भी अधिक फल-भागी हुआ करते हैं। हे युधिष्ठिर ! राजा वैसी पापसे जिस प्रकार मुक्त होता है, उसे सुनो, जिस धनकी चोरोंने चुराया है, उसे यदि फिरा न सके, तो वैसी अशक्त राजाकी उचित है, कि निज कीपसे उतना ही धन प्रदान करे। सब वर्णोंकी ही ब्राह्मणोंकी भांति ब्रह्मण्यकी रक्षा करनी उचित है; और जो ब्राह्मणोंका अपकार करे, उसे राज्यमें रहने देना उचित नहीं है। ब्रह्मण्य रक्षित होनेसे सब ही भांति रक्षित होता है; इससे उनकी कृपासे ही राजा कृत कृत्य होसकता है। जैसे सब प्राणी जलकी ओर पक्षी महावृक्षका आसरा ग्रहण करते हैं, वैसी ही मनुष्य लोग सब अर्थ-सिद्ध करनेवाली राजाका आसरा ग्रहण किया करते हैं। परन्तु कामात्मा, सदा कामबुद्धि, लृशंस और अत्यन्त लोभी राजा प्रजा पालन नहीं कर सकते।

युधिष्ठिर बोले, मैं सुखकी अभिलाषासे राज्य प्राप्ति की इच्छा नहीं करता हूँ। मैंने जिस धर्मके वास्ते राजाकी अभिलाष की थी, जब राज्यके बीच वह धर्म ही नहीं है; तब वैसी धर्म-रहित राज्यसे सुख क्या प्रयोजन है ? मैं धर्म-साधनके वास्ते फिर वनमें गमन करूंगा और दम्भरहित तथा जितेन्द्रिय होकर उस पवित्र वनके बीच फल मूल खानेवाली मुनियोंके धर्मकी पराधना करूंगा।

भीष्म बोले, तुम्हारी बुद्धि दूसरेकी दुःख देनेवाली नहीं है इसी मैं जानता हूँ, परन्तु राजधर्मके विषयमें वैसी बुद्धिकी अत्यन्त निर्गुण ही कहनी होगी; क्यों कि शान्त और अलृशंस बुद्धिसे कभी राज्य रक्षित नहीं होता। युधिष्ठिर ! यदि तुम इकबारगी कोमल, कृपालु और अत्यन्त धार्मिक होकर आर्यपुरुषोंके प्रदर्शित मार्गको अतिक्रम करोगे, तो सब कोई तुम्हें असमर्थ समझेंगे और तुम किसीके प्रशं-

सामाजन नहीं होंगे। हे तात ! तुम जिस रीतिसे निवास करनेकी इच्छा करते हो, वह चतुरियोंका धर्म नहीं है, इससे तुम्हारे पितर पितामहने जिस वृत्तिको अवलम्बन किया था, तुम भी उसहीका अनुगमन करो। तुम चीभके वशमें होकर केवल अनृशंस वृत्ति त्याग करनेसे ही प्रजापालनसे प्रकट हुए धर्म-फलको नहीं प्राप्त कर सकोगे। हे तात ! तुम जिस बुद्धि-वृत्तिके अनुगामी हुए हो, तुम्हारे जन्मके समय कुन्ती अथवा पाण्डु किसीने भी ऐसी प्रार्थना नहीं की थी। तुम्हारे पिता नित्य ही तुम्हारे पराक्रम, बल और सत्यके वास्ते और कन्ती मझास और उदारताके निमित्त प्रार्थना करती थी। पृथ्वी जो मनोहर यज्ञादिकोंसे देवताओं और आद्यादिकोंसे पितरोंको तृप्त करते हैं; देवता और पितर लोग भी पृथ्वी ऐसी ही कामना किया करते हैं। दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन करनेसे चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म ही होवे, इन कई एक कर्मोंको करनेके ही वास्ते तुम्हारा जन्म हुआ है। जो ध्रुव काय्योंमें नियुक्त होकर यथा समयमें नियत भाग उठाते हैं, उनके स्वयं अवसन्न होनेपर भी उनको कर्त्ति नहीं अवसन्न होता। हे युधिष्ठिर ! सुशिक्षित मनुष्यकी तो बात दूर रहे, जब भली भाँति शिक्षित घोड़े भी सावधानीके सहित निज भारका उठाया करते हैं; तब तुम कर्म और वचनसे सबके निकट निर्दोषी होके ही निज आचरित कर्मसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। हे तात ! धार्मिक, गृहस्थ, राजा अथवा ब्रह्मचारी कोई कभी भी इकवारणी अभिनिवेशके सहित गृह धर्माचरण नहीं कर सकते; इससे निज आचरित फल कर्म भी यदि सारगर्भ हो, तो वह कर्म न करनेकी अपेक्षा उत्तम है, क्यों कि कर्म न करनेसे अत्यन्त ही पापभागो होना होता है।

जब सप्तशाली धर्मात्मा मनुष्यलोग राजमन्त्री आदि अष्ट ऐश्वर्य्य लाभ करते हैं, तब ही राजा अप्राप्त वस्तुओंकी प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओंकी प्रतिपालन रूप योगक्षेम कुशलदायक हुआ करता है। धर्मात्मा राजा रान्ध पाके किसीकी दान्यु किसीकी वस्त्र और किसीको मीठे वचनसे सब भाँति अपने वशमें करे। सत्कुलोंमें उत्पन्न हुए पण्डित लोग जिसके आश्रय लाभसे परितृप्त होकर निर्भय और स्वच्छन्दताके सहित वास करते हैं, स्वयं धर्मकी भी उससे अष्ट नहीं समझा जाता।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! स्वर्ग प्राप्तिका उत्तम उपाय क्या है ? उससे उत्तम प्रीति कौनसी है और उससे अष्ट ऐश्वर्य्य ही कौनसा है ? यदि यह सब आपको मालूम हो, तो मेरे निकट यथावत वर्णन कीजिये।

भीष्म बोले, हे नरनाथ ! जो राजा भयपौडित मनुष्योंको क्षणभरके बीच उस भयसे कड़ाके उन लोगोंका मझल विधान करता है, वह राजा ही हम लोगोंके बीच स्वर्गजित् है, यह मैं तुम्हारे निकट सत्य हो कहता हूँ। हे कुरुसत्तम ! कुरुकुलमें तुम ही प्रीतिमान हो; इससे तुम राजा होकर स्वर्गजय, साधुओंका पालन और दुष्टका शसन करो हे तात ! जैसे सब प्राणी जल और पक्षी सुखादु फलसे युक्त वृक्षके आसरेसे जीवन धारण करते हैं; वैसे ही साधुओंके सहित सुहृद लोग तुम्हें उपजीव्य करके जीवन धारण कर। जा राजा शूर, दुष्टोंको नाश करनेवाले, अनृशंस, जितेन्द्रिय प्रजावत्सल, अतिथि और अपने अधीनमें रहनेवाले परिवार समूहकी भोजन कराके आप भोजन करता है, मनुष्य लोग उस ही राजाका आसरा करके जीवन यात्रा निर्वाह करते हैं।

७५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! जो स्वकर्म्ममें रत और जो निषिद्ध कर्म्मोंमें रत हैं, उन सब ब्राह्मणोंमें कौनसी विशेषता है ? वह सुभसे विस्तार पूर्वक कहिये ।

भोष्म बोले, हे राजन् ! जो लोग विद्या और श्रम, दम आदि लक्षणोंसे युक्त और सबमें सम-दर्शी हैं, वे ब्राह्मण लोग ही ब्रह्मतुल्य कहे जाते हैं । ब्राह्मणोंके बीच जो लोग स्वकर्म्ममें रत होके ऋक् यजु और साम इन तीनों वेदोंको जानते हैं, वे लोग देवता समान माने जाते हैं । हे राजन् ! अष्ट ब्राह्मणोंके बीच जो जन्मोचित कर्म्महीन महा नीच कर्म्म करने वाली और ब्रह्मबन्धु हैं, वे शूद्रके समान होते हैं । जो सब ब्राह्मण वेदाध्ययन रहित और निरन्तिक हैं, धर्मात्मा राजा उनसे कर ग्रहण करे और बिना वेतन ही उनसे राज्यकी सेवकाई करावे । हे राजन् ! जो धर्माधिकारमें नियुक्त रहते और वेतन लेकर देवपूजा, नक्षत्र गणना ग्राम याजन और महापथ अर्थात् नौका पर चढ़के समुद्रमें गमन करते हैं, शास्त्रमें वे पाँचों ही ब्राह्मण चाण्डाल कहते हैं । और भी ब्राह्मणोंके बीच जो लोग ऋत्विक्, पुरोहित, मन्त्री, दूत और वात्तावहका कार्य करते हैं ; वे क्षत्रिय तुल्य समझे जाते हैं । जो लोग घुड़-सवार गजसवार रथी और पदातिका कार्य करते हैं, वे त्रैश्व तुल्य कहते हैं । हे पृथ्वी-नाथ ! राजा कोष रहित होने पर पहिले कहे हुए ब्रह्म समान और वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंके अतिरिक्त इन सब ब्राह्मणोंसे कर ग्रहण करे, उससे उसे अधर्म्म नहीं होता ; क्योंकि कि इस प्रकार वैदिक शासन है, कि ब्राह्मणोंके बीच जो लोग निषिद्धकर्म्म करते हैं, उनके और ब्राह्मणोंके धनका राजा ही स्वामी हुआ करता है । राजा दूसरेके कर्म्ममें रत ब्राह्मणोंके विषयमें किसी प्रकार भी उपेक्षा न करे, बल्कि धर्म्मानुग्रह निबन्धनसे उन लोगोंको

राजनियममें नियमित और पूर्ण रीतिसे दण्ड कर रखे । हे राजन् ! जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण चोर होता है, धर्म्म जाननेवाले पुरुष वह अपराध राजाके ही ऊपर आरोपित किया करते हैं । हे नरनाथ ! इसमें पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जो जीविका रहित वेद जाननेवाले स्नातक ब्राह्मण राज्यके बीच चोर होंगे ; राजाको ही उनका भरण पोषण करना होगा । यद्यपि वह ब्राह्मण राजाके निकट वृत्ति प्राप्त होने पर भी चोरो कर्म्मसे निवृत्त न होवे, तो ऐसा होनेसे राजा उसे बन्धु-वाग्धवोंके सहित निज देशसे निकाल देवे ।

७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! राजा जिसके धनाधिकारके प्रभु होंगे और कौसी वृत्ति अवलम्बन करके रहेंगे ; वह सुभसे कहिये ।

भोष्म बोले, हे राजन् ! ऐसी जनश्रुति है, कि ब्राह्मणोंमें जो लोग कर्म्ममें हैं, उनका और अब्राह्मणोंका राजा ही धन स्वामी होता है ; और साधु पुरुष राजाके विषयमें ऐसा कहा करते हैं कि ब्राह्मण कर्म्ममें होनेपर राजा कभी भी नसके विषयमें उपेक्षा न करे । जिस राज्यमें ब्राह्मण चोर होता है, पण्डित लोग वह दोष राजाके ही ऊपर आरोपित करते हैं ; इससे राजऋषि लोग ब्राह्मणोंके वैसे कर्म्मसे अपनेकी ही दोषी समझके उनका पालन किया करते हैं । हे राजन् केकयराजने राज्यसे वनमें हरे जाने पर जो कुछ बचन कहे थे, पण्डित लोग इस स्थलमें उसही प्राचीन इतिहासको प्रमाण रूपसे वर्णन किया करते हैं । किसी राज्यसे वनके बीच स्वाध्यायरत, व्रतमें तत्पर, पराक्रमी केकयराजको ग्रहण किया, तब केकयराजने उससे कहा, कि मेरे राज्यमें चोर, कायर, मद पीनेवाले, निरन्तिक और यज्ञहीन कोई भी नहीं है ; इससे तुम

सुभे स्पर्श मत करो, मेरे निकटसे दूर रहो । मेरे राज्यमें दक्षिणाहीन यज्ञ नहीं होते, कोई व्रतहीन पुरुष वेद नहीं पढ़ते, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह वे कहीं कर्म सदा विद्यमान हैं और निज कर्ममें तत्पर, सत्यवादी, शान्त ब्राह्मण लोग मेरे राज्यमें सदा सम्मानित और पूजित हुआ करते हैं । इससे तुम सुभे स्पर्श न करो, मेरे समीपसे दूर रहो । मेरे राज्यमें सत्यधर्म जाननेवाले क्षत्रिय लोग किसीके समीप याचना नहीं करते, सब ही दान किया करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं; यज्ञ करते हैं, कराते नहीं; और वे सब ब्राह्मणोंके प्रतिपाल करनेवाले, युद्धमें पीछे न हटनेवाले तथा निज कर्ममें रत हैं; इससे तुम सुभे स्पर्श मत करो, मेरे समीपसे दूर रहो । मेरे राज्यमें वैश्य लोग कपट रहित होके कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वृत्ति अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करते हैं, वे सब ही सावधान, क्रियावान, उत्तम व्रत करनेवाले, सत्यवादी निज कर्ममें रत और परस्पर सन्निभगत युक्त दम, पवित्रता और सहृदयताका आसरा किया करते हैं । इससे तुम सुभे स्पर्श मत करो, मेरे समीपसे दूर रहो । मेरे राज्यमें शूद्र लोग असूया-रहित, निज कर्ममें स्थित और ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्गोंके अवलम्बसे यथा लघित जीविका निर्वाह किया करते हैं; इससे तुम सुभे स्पर्श मत करो, मेरे समीपसे दूर हो जाओ, मैं कृपण, अनाथ बृद्ध, निर्बल, आतुर, और स्त्रियोंकी यथा लघितसे सेवा किया करता हूँ, कुलधर्म और देशधर्म यथारीतिसे स्थापित करता हूँ, किसीको नष्ट नहीं करता मेरे समीप तपस्वी लोग आट-रके सहित पूजित प्रतिपालित और संविभक्त हुआ करते हैं, मैं सबको बिना भोजन कराये भोजन नहीं करता, पराई स्त्री स्पर्श नहीं

करता और कभी स्वतन्त्र क्रीड़ा नहीं करता; इससे तुम्हें सुभे ग्रहण करनेका अधिकार नहीं है; तुम मेरे समीपसे दूर हो जाओ । मेरे राज्यमें अब्रह्मचारी भिक्षा-वृत्ति अवलम्बन नहीं करते, भिक्षुक ही ब्रह्मचर्य करते हैं, और कृत्तिकके प्रतिरिक्त दूसरे पुरुषकी जरिये देवताओंकी आहुति नहीं दी जाती इससे तुम मेरे निकटसे दूर रहो । मैं वैद्य, बृद्ध और तपस्वीकी अवस्था नहीं करता और संमस्त जनपद वासियोंके सोनेपर मैं जागता रहता हूँ, मेरा परोक्षित आत्मज्ञान और विज्ञानसे युक्त, तपस्वी सब धर्म जाननेवाला बुद्धिमान और सब राज्यका स्वामी है । मैं दानसे विद्या ब्राह्मणोंकी रक्षा और सत्यसे स्वर्गादि लोभ प्राप्ति की इच्छा किया करता हूँ और शूश्रूषासे गुरुजनोंके अनुकूल हूँ; इससे राज्यसे सुभे भय नहीं है । मेरे राज्यमें विधवा, ब्रह्मवन्त, अब्रह्मण, शठ, चोर, मर्गिनेके अयोग्य वस्तुओंके मांगनेवाले, और पाप कर्म करनेवाले कोई भी नहीं है, इससे राज्यसे मैं नहीं डरता । मैं धर्मार्थ ही युद्ध किया करता हूँ, इससे मेरा शरीर दो भंगुल मात्र भी शस्त्रसे विद्ध नहीं होता; और मेरे राज्यमें सब प्रजा गऊ, ब्राह्मणकी रक्षा तथा यज्ञके वास्ते मेरी मङ्गल कामना किया करती है, इससे तुम सुभे स्पर्श मत करो, मेरे निकटसे दूर हो जाओ ।

राजस बोला, हे केकयराज ! आप सब समय धर्मकी पर्यालोचना करते हैं, इससे मैंने आपकी परित्याग किया; अब आपका मङ्गल होवे, आप अपने घर जाइये; मैं अपने स्थान-पर जाता हूँ । हे केकय ! जो गऊ, ब्राह्मण और प्रजाकी आपदसे बचाते हैं, उन्हें राज्य वा पातकसे भय नहीं होता; और ब्राह्मण लोग उससे अग्रगामी हैं, जिसका बल ब्रह्मपर और जो अतिथि प्रिय हैं, वे राजा समस्त स्वर्ग लोक की जय किया करते हैं ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! इस ही कारण ब्राह्मणोंका पावन करना राजाको अवश्य उचित है । क्योंकि वे लोग राजासे रक्षित होकर उसे ऐसी आपदसे बचाते हैं और राज्यादिके निमित्त सब भाँतिसे वृद्धिस्त्रुचक आशुर्व्याद दिया करते हैं । इस ही वास्ते दूसरे कर्ममें रत ब्राह्मणोंको राजा कृपापूर्वक नियमित और यथारोतिसे विभक्त कर रखे । जो राजा पुरवासी प्रजासमूहके साथ इसी भाँति आचरण करता है, वह इस लोकमें सब सुख भोगके परलोकमें इन्द्रके समान स्थान प्राप्त करता है ।

७७ अ धाय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आपने कहा है, आपदकालमें ब्राह्मण लोग राजधर्म अर्थात् शस्त्रधारण आदि कार्योंसे जीविका निर्व्वाह कर सकते हैं, परन्तु वे लोग वैश्यधर्म अर्थात् व्यवसायसे जीविकाका उपाय कर सकते हैं वा नहीं ?

भीष्म बोले, क्षत्रधर्ममें असमर्थ ब्राह्मण लोग वृत्तिक्षय रूपो व्यसन उपस्थित होनेपर ऋषि और गौरक्षा व्यवसाय अवलम्बन करके जीविका निर्व्वाह करें ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतर्षभ ! वैश्य धर्म अवलम्बन करनेवाली ब्राह्मण लोग किन वस्तुओंके बेचनेसे स्वर्गच्युत नहीं होते ।

भीष्म बोले, हे तात युधिष्ठिर ! ब्राह्मण लोग सब समयमें ही सुरा, लवण, तिल, घोड़े गज, भैंस आदि पशु, ऋषभ, मधु और पक्षान्न आदि सब वस्तु न बेचें ; क्या कि इन वस्तुओंके बेचनेसे ब्राह्मण नरकगामी होंगे । अज, अग्नि, वरुण, वादक, सूर्य, घोड़े, पृथ्वी, अन्न, गज यज्ञ और सोम ये सब वस्तु कदापि ब्राह्मणोंका बेचने योग्य नहीं हैं । हे भारत ! साधुपुरुष पक्षान्नके सङ्ग आम्रान्नके बदलनेकी निन्दा किया

करते हैं ; परन्तु भोजनके वास्ते आम्रान्नके सङ्ग पक्षान्नको बदलनेसे उसकी निन्दा नहीं करते ; यदि कोई किसीको "मैं सिद्धान्त भोजन कर्कशा आप आम्रान्न ग्रहण कीजिये," ऐसा कहके आम्रान्नके साथ सिद्धान्तको बदल करे, तो इस प्रकारके बदलबदलमें किसी भाँति भी अक्षय नहीं हो सकता । हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें व्यवहारमें प्रवृत्त पुरुषोंका जो सनातन धर्म है वह तुमसे कहता हूँ सुनो । यदि कोई किसी पुरुषको "मैं तुम्हें यह वस्तु देता हूँ, तुम सुभे असुक वस्तु प्रदान करो," ऐसा कहके इच्छा-नुसार बदल करे, ऐसा होनेसे उसमें धर्म होता है, परन्तु वस्तुपूर्वक बदलनेसे उसमें धर्म नहीं हो सकता । ऋषि और इतर लोगोंका इसी भाँति प्राचीन व्यवहार प्रचलित हुआ करता है यही उत्तम है, इससे कुछ सन्देह नहीं ।

युधिष्ठिर बोले, हे तात ! जब वैश्य, शूद्र और अन्तज आदि प्रजासमूह निजधर्म परि-त्याग करके शस्त्र ग्रहण करेंगे ; उस समय क्षत्रिय बल क्षीण होगा । हे नरनाथ ! उस समय बलहीन राजा किस प्रकार लोकयात्रा और सब लोगोंका परम आश्रय होगा ? सुभे यह सन्देह हो रहा है, आप इस विषयको सुभसे विस्तारपूर्वक कहिये ।

भीष्म बोले, ब्राह्मण आदि सब वर्ण दान, तपस्या यज्ञ, अहिंसा और दान्दियदमनसे अपने अपने कुशलकी अभिलाष करती हैं, परन्तु उन लोगोंके बोध जो ब्राह्मण वेद-बलशास्त्री हैं, वे लोग सब भाँतिसे बड़के इन्द्रके बल बढ़ानेवाले देवताओंकी भाँति राजाका बल बढ़ाते हैं । और पण्डित लोग ऐसे कहा करते हैं, कि ब्राह्मण ही स्वर्गीय राजाके परम आश्रय हैं ; इससे बुद्धिमान राजा ब्रह्मबल अवलम्बन करके ही समुत्थित होते हैं । परन्तु जयशाल राजा जब राज्यके बोध सबके क्लेशका अनुसन्धान करेंगे, तब-सब वर्ण किस प्रकार निज निज

धर्मसे भट्ट होंगे। हे युधिष्ठिर ! जब डाकू लोग प्रजासमूहकी मर्थादा और जाति नाश करनेमें प्रवृत्त होंगे, उस समय सब वर्णही शस्त्र ग्रहण करनेसे दोष युक्त नहीं होंगे !

युधिष्ठिर बोली, पितामह ! यदि क्षत्रिय ब्राह्मणोंके विषयमें दोषदर्शी होकर विरुद्ध आचरण करे, तो वह ब्राह्मण कौन धर्म अवलम्बन करेगा ? और उसका आश्रय तथा परित्राण करनेवाला कौन होगा ?

भोभ बोली, उस समय ब्राह्मण तपस्या, ब्रह्मधर्म, शस्त्रबल, शठता वा सरलता आदि जिस उपायसे होसके, वही क्षत्रियको शासित करे। विशेष करके ब्राह्मणसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, इससे यद्यपि क्षत्रिय ब्राह्मणोंके सङ्ग विरुद्धाचरण करनेमें प्रवृत्त हो, तो ब्राह्मण ही उसको नियन्ता होंगे। जलसे आग्न, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लाड़ा उत्पन्न हुआ है, इससे उनका सर्वत्रगामो तेज निज निज यानमें शान्त हुआ करता है। जब लाड़ा पत्थरको भेदता, आग्न जलको मथता और क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे द्वेष करते हैं, तब वह लोह, आग्न और क्षत्रिय स्वयं नष्ट होजाते हैं। हे युधिष्ठिर ! इससे क्षत्रियोंका अत्यन्त अजेय तेज ब्राह्मणोंके समीप शान्त हुआ करता है। ब्रह्मबल कामल तथा क्षत्रियबल निर्वल और सब वर्ण ब्राह्मणोंके विरुद्ध होनेपर जो लोग ब्राह्मणधर्म और आत्मरक्षाके वास्ते उस समय जीवनको आशा त्यागके शस्त्र ग्रहणकर युद्ध करनेके वास्ते उद्यत होते हैं, वे मनस्वी मननशील मनुष्य ही पुण्य-स्नान प्राप्त करते हैं; क्योंकि ब्राह्मणोंके वास्ते सबको ही शस्त्र ग्रहण करनेकी विधि है। हे युधिष्ठिर ! ऐसा हो क्या, यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या, अन्नशन और अग्नि प्रवेशकारी पुरुषोंसे ब्राह्मणोंहतेषी पुरुष उत्तम गति प्राप्त करते हैं। इसी भाँति ब्राह्मणोंके वास्ते क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोंके वास्ते शस्त्र

ग्रहण करनेसे ये दूषित नहीं होते, और सब लोग ऐसा समझते हैं, कि उनके वास्ते आत्मत्यागी होनेपर उससे बढ़के कोई भी धर्मश्रेष्ठ नहीं हासकता। मनुने कहा है कि जो लोग साधारणकी रक्षाके वास्ते युद्धरूपी आगमें निज शरीरको भाङ्गति देते और ब्राह्मणद्वेषी लोगोंको दमन करते हैं, उन्हें नमस्कार है, क्योंकि वे लोग वैसे कार्योसे निज मङ्गल और हम लोगोंको सलीकता प्राप्त तथा ब्रह्मलोक और स्वर्गलोककी जय करनेमें समर्थ होते हैं। और भी जैसे मनुष्य लोग अश्वमेध यज्ञके अवभृत् स्नानसे पवित्र होते हैं और उनके सब पाप दूर होते हैं। वैसे ही युद्धमें मरा हुआ पुरुष भी पवित्र होता और उसका पाप दूर होता है। हे राजन् ! देशकालके व्यतिक्रम होनेसे उस देशकालके अनुसार ही धर्माधर्मका भा व्यतिक्रम अर्थात् धर्म अधर्म और अधर्म धर्म हुआ करता है देखिये, उत्तङ्ग और पराशर आदि महापि लागीन क्रूर कर्म करके भी उत्तम स्वर्गलोक जयाक्या है और धर्मात्मा क्षत्रिय लोग भी पाप कर्म करके परम-गतिकी प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण लोग आत्मरक्षा वर्णदोष और दुष्ट डाकू आका नाश करनेके वास्ते सब समयमेंही शस्त्र ग्रहण करसकते हैं; उसमें उन्हें दोष नहीं होता।

युधिष्ठिर बोली, हे राजसत्तम ! डाकूआका दल प्रजा पालनके निमित्त तैयार है, बण-शङ्कर अर्थात् परस्पर स्त्रीहरण आदि कार्योमें प्रवृत्त हान और सब लोगोंके सब भाँतिसे मूढ़ हानपर याद दूसरा कोई बलवान क्षत्रिय डाकूआके दलको नष्ट कर; तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्रोंके बीच राजधर्मके अनुसार दण्ड धारण करके प्रजा समूहकी रक्षा करे, तो वह पुरुष राजकाय्य करनेके कारण सबका स्वामी हो सकता है, वा नहीं ? और उस सम्बन्धमें क्षत्र-वन्धुके आतिरिक्त दूसरे शस्त्र ग्रहण कर सकी, वा नहीं ?

भीष्म बोले, जो अपार पारावारके पार अथात् तोर स्वरूप और नौकाहीन समुद्रमें नौका स्वरूप होते हैं, वे शूद्र अथवा चाहे कोई वर्ण क्यों न होवें, न समाजके बीच सब भाँतिसे सम्मानके पात्र ज़ुभा करते हैं। हे राजन् ! अनाथ-मनुष्य डाकुण्डी पराजित अथवा पीड़ित होकर जिसका आसरा ग्रहण करके सुख पूर्वक निवास करते हैं, वे सब कोई निज बान्धवोंको भाँति उस रक्षा करनेवालीकी प्रीतिके सहित पूजा किया करते हैं ; क्यों कि अभयदाता अनाथ मनुष्योंमें सदा सम्माननीय ज़ुभा करता है। हे कौरव ! जो बेल बोभा टानमें असमर्थ और जा गऊँ दूधदानसे रहित, जो स्त्री पुत्र प्रसव करनेमें अशक्य, और जो राजा प्रजापालन करनेमें असमर्थ होता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। हे पार्थ ! जैसे काठके हाथी, चमड़ेके स्रग, कायर पुरुष और ऊषर-क्षेत्र निष्फल है ; वैसे जो जा ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते, जा राजा प्रजापालन नहीं करता और जा बादल जलकी बधा नहीं करत उन सबका भी उसी भाँति निष्फल समझना चाहिये। जो सदा साधुओंकी रक्षा करत और दुष्टोंका दमन करते हैं, उन्हें ही राजा बनाना उचित है ; क्यों कि वैसे पुरुष ही इस सम्पूर्ण पृथ्वीको धारण करनेमें समर्थ होते हैं।

७८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे बोलनेवालोंमें अष्ट पिता-महा ! ऋषियोंके कर्तव्य कर्म क्या है और उन लोगोंके स्वभाव तथा गुणकैसे होन उचित हैं ? वह विस्तारके सहित कहिये ।

भीष्म बोले, ऊन्द, ऋक्, यजु, साम और श्रुत अर्थात् भीमांश शास्त्र जाननवाली ब्राह्मण लोग राजाओंके प्रति-कर्म अर्थात् शान्तिक

प्राप्तिक आदि कर्म करें ; यही उन लोगोंके कर्तव्य कर्म हैं। और उन लोगोंका ऐसा स्वभाव होवे, कि वे लोग वीर पुरुषोंके ऊपर सदा अनुरागी होंके प्रिय वचन कहें ; आपसमें सुहृद-आचरण और सबका समभावसे देखें। इसके अतिरिक्त ऋत्निक लोग भद्रशंख, सत्य-वादी, अर्थ-प्रयागसे होन-सरस्व, परोपकार रहित, अभिमानहीन, लज्जा, तितिक्षा दम और शम गुणसे युक्त, बुद्धिमान, सत्यव्रतमें निष्ठावान, धर्मात्मा, जीव हिंसासे रहित, काम-क्रोधहीन, निर्दोष, श्रुत, वृत्त और वंशसे युक्त, आहंसक तथा ज्ञानसे लभ ;—ऐसे गुणोंसे युक्त होनेपर वे लोग ब्राह्मणसम प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे और यथा योग्य माननीय तथा धन आदिकोंसे पूजनीय होंगे।

युधिष्ठिर बोले, यज्ञमें दाक्षिणा देनेके वास्ते वेदम जा वचन कहे गये हैं, उसमें "इस पारिभाषिकसे देना होगा," ऐसा कोई नियम नहीं निश्चित ज़ुभा है। उसके वास्ते बारह सौ दाक्षिणा विधान करनेवाला यह शास्त्र धन-विभागके अभिप्रायसे नहीं कहा गया है; परन्तु आप-धर्मके अनुसार सर्वेस्व दाक्षिणाका विधि वर्णित हुई है। ऐसा ज्ञानसे शास्त्रका यह शासन अत्यन्त भयङ्कर है, उसमें समर्थ और असमर्थ बाधकी सम्भावना नहीं है, इससे ऐसा ज्ञानसे दारद्राक भी यज्ञाद न हो सकता। अज्ञावान पुरुष यज्ञ करे, ऐसी ही वैदिक श्रुत है ; परन्तु, प्रकृत-दाक्षिणा गऊ, उसमें अनुकल्प चक्र दान करनसे वह अन्या होता है, वैसे अमर्था-दाक्षिणा युक्त यज्ञमें अज्ञा क्या करेगा ?

भीष्म बोले, वेद वाक्यमें अवज्ञा, शठता और मायासे कोई कभी परम पद नहीं प्राप्त कर सकता, इससे तुम्हारा ज्ञानमें ऐसी बुद्धि न हो। हे तात ! दाक्षिणा यज्ञका अङ्ग और वेदोंको प्राप्ति करनेवाली है ; इससे दाक्षिणा होन यज्ञ कदापि उद्धार करनेमें समर्थ नहीं होते। हे

तात । दरिद्रके पूर्ण पात्र बारह सौ दक्षिणा होनेपर भी अधिक फलदायक है ; इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंको यथा रीतिसे यज्ञ करना अवश्य उचित है । वेदमें ऐसी धारणा है, कि सोम ब्राह्मणोंके निमित्त अत्यन्त श्रेष्ठ वस्तु है ; परन्तु, वे लोग यज्ञादिकोंके निमित्त उसे भी बेचने की इच्छा करते हैं, बिना कारणके ही बेचनेमें उन लोगोंकी प्रवृत्ति नहीं होती । धर्मात्मा ऋषि लोग धर्मपूर्वक ऐसा ही ध्यान किया करते हैं, कि सोमरस बेचके प्राप्त हुए धनसे जो साम-यज्ञ क्रय की जाती है, वह क्रमसे विस्तृत हुआ करती है । पुरुषके न्याययुक्त और शठता हीन होनेपर उसका ही सोम और यज्ञ पूर्ण होता है, परन्तु अन्याययुक्त होनेसे उसके ऐश्वर्य और पारलौकिक कोई कार्य सिद्ध नहीं होते । मैंने ऐसी जनश्रुति सुनी है, कि महात्मा ब्राह्मण लोग केवल शरीर-वृत्त अवलम्बन करके जो प्रणीतात्मिसे यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वह सब शुभ होता है । हे विद्वन् ! इस प्रकार श्रेष्ठ श्रुति है, कि तपस्या यज्ञसे भी श्रेष्ठ है, इससे उस तपस्याका उत्तान्त मैं तुमसे कहता हूँ, उसे मेरे समीप सुनो । पाण्डित्य लोग अहिंसा, सत्य वचन भृश सत्ता, दम और घृणा इन सबका ही तपस्या समझते हैं ; परन्तु उपवास आदिसे शरीर सुखानेकी वे लोग तपस्या रूपसे नहीं गिनते । वेदशास्त्रका अप्रमाण शास्त्राका वचन उल्लङ्घन और सर्वत्र अव्यवस्था करनेसे उससे आत्माका नाश होता है । हे पार्थ ! यज्ञमें जैसे स्तुक और घृत आदि सब वस्तु वर्णित हैं ; अन्तरमें भी वैसे ही चित्ति अर्थात् जीव ब्रह्मकी एकता रूपो साधन योगकी स्तुक और चित्तका घृत रूपसे समझना होता है, इस ज्ञानका ही अत्यन्त पवित्र करके जाने । सब भाति को शठता ही मृत्यु की मूल अर्थात् अनित्य और सरलता ही ब्रह्मपद अर्थात् नित्य है ; यज्ञो

ज्ञानका विषय है, प्रज्ञाप इसमें कुछ भी नहीं कर सकता ।

७९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जबकि बौद्धा कार्य भी अकेले सहाय रहित पुरुषसे सिद्ध होना कठिन है, तब अकेले राजासे सब कार्य किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होसकते ; इससे राजा कैसे आचार और किस प्रकार स्वभाव युक्त पुरुषकी मन्त्रीपद पर नियुक्त कर और कैसे लोगोंके ऊपर विश्वास तथा कैसे मनुष्योंका विश्वास कर ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! राजाओंके सहाय, भजमान, सहज और कृत्रिम ये चार भातिका मन्त्री हुआ करते हैं, उनमेंसे जो राजाके समीप ऐसा स्वाकार करत है, कि इस शत्रुका हम दाना ही मिलके नष्ट करगे और इस शत्रु राज्यकी हम दाना आपसमें विभाग करके ग्रहण करगे, वह सहाय है । जो पिता पितामहके क्रमसे विद्यमान रहते हैं, वह भजमान हैं । मातृ स्वस्रो आदि सहज, जो धर्मात्मा, पक्षपात रहित, दानाके निकट वतन लीन को इच्छासे कपटता नहीं करत और धर्मके पक्षपातो हाकर धर्ममार्ग ही विद्यमान रहते हैं, वे राजाओंके कृत्रिम मित्र होते हैं । जो विषय राजाका अभिलाषित नहीं है, उसे मित्र लोग उसके समीप कदापि प्रकाशित न करें ; क्या कि विजयो राजा लोग धर्म और अधर्मके सहित भ्रमण किया करते हैं । पहिले कहे हुए मित्रोंके बीच भजमान और सहज मित्र ही श्रेष्ठ हैं ; ये लोग कार्य विशेषमें शङ्कायुक्त होते हैं ; परन्तु सहाय और कृत्रिम मित्रका सदा शङ्कित रहना होगा और सबको ही सदा शङ्का करने उचित है ; विशेष करके दुष्ट सेवकोंके अवग्रह आदि निज कार्योंको इनके

अपने स्वयं करके स्वयं सिद्ध करना होगा । राजा मित्रोंकी रक्षा करनेमें कभी असावधानी न करे ; क्योंकि सब लोग असावधान राजाकी ही पराभव किया करते हैं । और राजाके असावधान चित्त होनेसे साधु पुरुष दुष्ट दुष्ट-लोग साधु ; शत्रु लोग मित्र और मित्र शत्रु झूठा करते हैं । अस्थिर चित्तवाली पुरुषका कोई विश्वास नहीं करता ; इससे जो कार्य मुख्य है, उसे प्रत्यक्ष ही सिद्ध करे । सबके ऊपर इकसारगी विश्वास करनेसे धर्म और अर्थका नाश होता है ; और सर्वत्र अविश्वासकी अपेक्षा मृत्यु ही हितकारी है । अत्यन्त विश्वास ही अकाल मृत्यु का कारण है । अत्यन्त विश्वास करनेसे ही विपदग्रस्त होना पड़ता है, क्योंकि जिसका अत्यन्त विश्वास किया जायगा, उसकी इच्छा रहनेसे ही जीवन रह सकता है ; नहीं तो जीते रहनेकी आशा नहीं रहती । हे तात ! इससे पुरुष विशेषका विश्वास और व्यक्ति विशेषका अविश्वास करना उचित है, यही नीतिकी गति है और इसे ही सदा लक्ष्य करना उचित है । जिसे समझे कि मेरे न रहनेपर यही राजा होगा, उससे सदा श्रद्धा करनी उचित है क्योंकि पण्डित लोग वैसे पुरुषकी ही शत्रु समझते हैं । जो पुरुष अपने क्षेत्रका जल दूसरेके क्षेत्रमें गमन करेगा, ऐसा जानके इच्छानुसार बांधकी टूटताके सहित बांधता है और जलके अभावमें दूसरेकी चति होनेपर भी किसी प्रकार जलबाहर नहीं होने देता ; और क्रमसे जल बढ़नेपर अत्यन्त जलसे अपनी चित्तकी श्रद्धा करके बांध तोड़नेकी इच्छा करे उसे ही अतिमित्र समझना चाहिये । जो पुरुष राजाके अर्थ-वृद्धिसे तृप्त नहीं होता और धन-सुख जानने अत्यन्त दुःखित होता है ; पण्डित लोग उसे ही उत्तम मित्र कहा करते हैं । जिसे जाने कि, मेरे न रहनेपर यह पुरुष नहीं रहेगा, उसका पिताकी भांति विश्वास करे

और स्वयं वृद्धि-युक्त होकर उसकी भी सब भांतिसे वृद्धि करे । जो पुरुष धर्मकर्त्ताको शत्रु होते देखके नित्य निवारण करता है, उस धर्म-सुखसे हरे हुए मनुष्यको उत्तम मित्र समझना चाहिये और जो उसकी नाशकी इच्छा करे, वह उसका शत्रु गिना जाता है । जो मनुष्य व्यसनसे सदा डरता है और धनसे किसीका अनिष्ट नहीं करता ; वैसे पुरुषके मित्र होनेपर उसे आत्म-सदृश समझे । जो पुरुष उत्तम रूप वर्ण और स्वर्ण-युक्त, तितिक्षा, असूयारहित ; उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ और कुलसे युक्त होवे, उसे पण्डित कहें हुए मित्रोंसे मुख्य जानना चाहिये जो मेधावी, स्मृतिमान, दक्ष, स्वाभाविक अष्ट-शंसता और सम्मानित वा अपमानित होनेपर भी कभी किसीकी बुराई नहीं करते, वे ऋत्तिक, आचार्य वा अत्यन्त प्रिय मित्र होनेपर भी यदि सेवक होकर तुम्हारे गृहमें निवास करें, तो उनका अधिक सम्मान करना होगा । वे तुम्हें परम मित्र और धर्मका स्वरूप जानेंगे और तुम भी उनका पिताकी भांति विश्वास करना । एक कार्यके दो वा तीन अधिकारी होनेपर वे लोग आपसमें एक दूसरेके दोषोंकी चर्चा नहीं करते ; इससे एक कार्यमें एकसे अधिक अध्यास नियत करना उचित नहीं है ; क्योंकि प्राणियोंमें सदा परस्पर मतभेद हुआ करता है । जो पुरुष सत्कीर्तियोंके अग्रगण्य हुए हैं, जो नीतिके बाहर नहीं होती, जो समर्थ मनुष्योंके साथ द्वेष और अनर्थ आचरण नहीं करते, जो काम-क्रोध, भय और लोभके वशमें होकर निज धर्म परित्याग नहीं करते और जो सब कार्योंमें दक्ष तथा पर्याप्तवादी हैं, वे ही तुम्हारे मुख्य मित्र होंगे । और भी जो लोग कुलीन उत्तम स्वभावसे युक्त, क्षमावान, अपनी बड़ाईसे रहित, शत्रु, आर्य, विद्वान, कार्याकार्य-विवेकमें निपुण, सब कर्मोंमें अव-स्थित, सम्माननीय, संविभक्त, उत्तम सहाय युक्त,

और संकर्म करनेवाले हैं, उन्हें सबक पदवी पर नियुक्त करना उचित है । हे राजन् ! ऐसे लोग सब प्रतिरूप अर्थात् आय-व्ययके हिसाब आदि कार्यों तथा सब मुख्य राज कार्योंके अधिकारी होनेसे कल्याणकी वृद्धि किया करते हैं । ये लोग सदा स्पर्द्धावान् होकर निर्जनमें ही सब कार्योंकी सिद्ध करते हैं तथा आपसमें वात्सल्य करके सब प्रयोजन सिद्ध किया करते हैं । हे महाबाही ! मृत्युकी भांति जातिके लोगोंका सदा भय करना, क्योंकि जातिके लोग समीपमें पड़ने की डर मृत्युकी भांति सदा राजक्रिद्धिकी नहीं सह सकते । परन्तु जाति सरल, मृदु वदान्य, लज्जाशील और सत्यवादी होनेपर कोई उसके नाशकी अभिलाष नहीं करते । जातिहीन मनुष्यकी सुख नहीं होता, जातिसे रहित मनुष्य सबके ही अवज्ञामाजन होते हैं और जाति हीन पुरुष ही शत्रुओंसे पराजित हुआ करते हैं । कोई दूसरेसे अपमानित होनेपर जाति ही उसके वास्ते आश्रय हुआ करती है और जाति ही जातिकी दूसरेसे पराभव देखके कभी नहीं सह सकता । कोई पुरुष बन्धु-बन्धु-वोंसे अपमानित होवे तो जातिके पुरुष अपनेकी ही अपमानित समझते हैं ; और बन्धु यदि सौ गुणोंसे बड़ा होवे, तोभी उसी अल्प गुणवाला समझके अपनेकी उससे अनेक गुणोंसे बड़ा हुआ बोध करते हैं । जातिहीन मनुष्य किसीके ऊपर कृपा नहीं करते, जातिहीन मनुष्य किसीके समीप नत नहीं होते ; जातिके बीच साधु और दुष्ट दोनों ही दीख पड़ते हैं । इससे बचन और कर्मसे सदा जातिके पुरुषोंका सम्मान, पूजा तथा प्रियकार्य करे ; तनिक भी उनके साथ अनिष्ट आचरण न करे । उनके समीप सदा विस्वासीकी भांति अविश्वास भावसे वास करे और उनके सामान्य गुण दोषकी निरूपण करके न देखे । हे राजन् ! जो पुरुष प्रमाद हीन होकर इसी भांति निवास करते हैं ;

उनके सब शत्रु, प्रसन्न होकर मित्रकी भांति व्यवहार करते हैं । जो पुरुष जाति और सम्बन्धसमूहमें इसी प्रकार सदा स्थित रहते हैं, वे मित्र, शत्रु, और मध्यस्थोंके निकट यशस्वी होकर वृद्धत समयतक निवास करनेमें समर्थ होते हैं ।

८० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पहिले कहे हुए स्वर्गों और सम्बन्धियोंकी इस प्रकार वशमें न कर सके तो मित्र भी शत्रु होजावे, इससे सबका चित्त किस प्रकार वशीभूत होगा ?

भीष्म बोले, इस विषयमें पण्डित लोग श्री-कृष्ण और देवर्षि नारदके सम्वाद युक्त जिस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, उसे कहना हूँ सुनो । एक बार श्रीकृष्ण देवर्षि नारदसे बोले, हे नारद ! अमित्र और मूर्ख मित्र, तथा चतुः प्रकृतिवाले पण्डित सुहृदके निकट परम मन्त्र प्रकाशित करना उचित नहीं है । हे त्रिदिवङ्गम ! इससे मैं तुम्हारे सब वल, बुद्धिकी देखके तुम्हें ही उत्तम मित्र समझके कोई विषय कहता हूँ और प्रश्न करता हूँ । हे देवर्षि ऐश्वर्यवादके कारण जिसमें जातिके लोगोंकी उपाजित कस्तुर्धर्मोंसे आधा हिस्सा देना होगा और उन लोगोंके दुर्धर्मोंकी सहना पड़ेगा ; इस प्रकार जातिकी सेवाका मैं कभी नहीं करता ; तोभी जैसे पुरुष अग्निकी इच्छासे भरणी काष्ठ मथते हैं ; वैसे ही उन लोगोंके कहे हुए कठोर वचनसे मेरा हृदय सदा भस्म हुआ करता है । सङ्कर्षण बलसे, गद सुकुमारता और प्रद्युम्न रूपसे मतवाले हुए हैं ; इससे मैं आङ्गक और अङ्गूरकी शान्तवनासे असहाय हुआ हूँ । दूसरे जो सब महाभाग, बलवान् उत्साहयुक्त, सदा उत्ततिशाली पुरुष अन्धक और वणिक्जलमें विद्यमान हैं, वे लोग

ऐसा समझते हैं, कि हम लोग जिस ओर होश वही पक्ष बचसे युक्त और हम लोग जिसके विरुद्ध होश, वही पक्ष निर्दोश होगा। आहुक और अक्रूर दोनोंने मुझे निवारण किया है; इससे मैं एक पक्षको नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त आहुक और अक्रूर दोनों ही पराक्रमी तथा कठिन कर्म करनेवाले हैं, इससे वे लोग जिस ओर रहेंगे, उसकी अपेक्षा दुःखदायक कुछ भी नहीं है, और जिसकी ओर न रहेंगे, उसे भी उससे अधिक दुःखका विषय कुछ भी नहीं हो सकता। हे महाबुद्धिमान् ! कितन अथात् जुवाड़ी पुरुषकी माताकी भांति मैं एककी जय और दूसरोंके पराजयकी इच्छा करता हूँ। हे नारद ! मैं दोनों ओरसे सदा इसी प्रकार क्लेश पाता हूँ; इससे इस विषयमें मेरा और जातिके लोगोंका जिसमें कल्याण हो; वह तुम्हें कहना उचित है।

नारद मुनि बोले, हे वृष्णिवंशमें उत्पन्न ज्ञेय कृष्ण ! आपदा वास्तव और अभ्यन्तर रूपसे दो प्रकारकी हैं, वह स्वभाव तथा दूसरे कारणोंसे उत्पन्न हुआ करती है। अर्थ, काम और विभक्त बचन-निबन्धनसे अक्रूर, और भोजन भव सङ्कर्षण आदि सब लोग अक्रूरके अनुगत हुए हैं, इसहीसे यह अभ्यन्तर आपदा तुम्हें दुःखदायक हुई है; और तुमने निज ऐश्वर्य आहुकको दे रखा है, इसीसे ज्ञातिके बीच कीलाहल मचा है; वान्त अन्नकी भांति उसे भी तुम फिर नहीं ग्रहण कर सकते हो; इससे निज कर्मके दोषसे ही ऐसी आपदा उत्पन्न हुई है। विशेष करके जाति भेदके भयसे अब तुम वक्र और उग्रसेनके राज्यको किसी प्रकार भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। यद्यपि तुम यत्नपूर्वक अधिक कठिन कार्योंको करके उसे साधन करो तो ऐसा होनेसे फिर महाक्षय व्यय और विनाश उपस्थित होगा। इससे तितिक्षा, ऋजुता, और मृदुतासे दोष दूर करके तथा यथायोग्य पूजा

आदिसे प्रीति गुणके सहारे बनायास ही मृदु मर्माच्छेद शस्त्रसे सबकी जिह्वाका उद्धार करी।

कृष्ण बोले, हे मुनिवर ! तितिक्षा आदि ऐसे दोषोंको दूर कर और यथा उचित पूजासे प्रीति गुण सिद्ध करके जिस भांति जातिके पुरुषोंकी जिह्वा उद्धार करना होती है। वह मृदु बनायास शस्त्र क्या है ?

नारद मुनि बोले, सामर्थ्यके अनुसार सदा अन्नदान, तितिक्षा, सरलता, कीमत्ता और यथा योग्य दूसरेकी पूजा इन सबकी ही बनायास शस्त्र जानना चाहिये। तुम मोठे बचनसे लघु और कटवादी जातिके पुरुषोंके कुटिल अभिप्राय कुशाग्र और दृष्ट सङ्कर्षणोंको नष्ट करो। और महापुरुषके अतिरिक्त कोई असहायवान तथा असावधान पुरुष उद्योगी होकर बड़े भारको उठानेमें समर्थ नहीं होता। इससे तुम निज वक्षस्थल पर उस भारको ग्रहण करो। देखो, समतल स्थानमें सब अन्नगण ही गुरुभार उठा सकते हैं; परन्तु कठिन स्थानमें भलीभांति दृढ़ पड़से युक्त अन्नगणके अतिरिक्त सब ही कठिनतासे उठाने योग्य भारको नहीं ढो सकते। हे कृष्ण ! तुम सबके सुखिया हो, ज्ञाति भेद होनेसे सबका ही नाश होगा; इससे वे जातिके लोग तुम्हारा आसरा करके जिसमें नाश दशाको न प्राप्त हों, वही उपाय करो। बुद्धि, शान्ति, इन्द्रियनिग्रह और धन त्यागके अतिरिक्त बुद्धिमान पुरुषमें कोई गुण नहीं रहते। हे कृष्ण ! इससे जिसमें धन, यश, आयु और सदा स्वपक्षकी बढ़ती हो तथा जातिके पुरुषोंका नाश न होवे, वही करो। हे प्रभु ! आयति, तत्काल यात्रा और यात्र विधिमें घाङ्गुण्य-विधानके कारण तुमसे कुछ भी नहीं छिपे हैं, हे महाबाहो माधव ! बादल, कुकुर, भोज, अन्धक वृष्णि और दूसरे लोकपाल तथा ऋषि लोग तुममें अनुरक्त होकर तुम्हारे ही उद्विगी अभिलाषा करते हैं। तुम सब प्राणि-

योंके गुप्त ही ; तुम्हीं प्राणियोंके भूत भविष्य सब विषयोंको जानते हो ; तुम यदुकुलमें जेष्ठ हो ; इससे यदुवंशी लोग तुम्हें प्राप्त करके ही सुख भोग कर रहे हैं ।

८१ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत ! मैंने जो कुछ कहा, वह राजाभीको प्रथम वृत्ति है। इसके अनन्तर दूसरी वृत्ति कहता हूँ सुनो । हे भरतकुल अवतंस ! कोई मनुष्य धन उपार्जन क्यों न करे ; राजा उसे सदा सर्वदा रक्षा करे । हे युधिष्ठिर ! सेवकोंके राजभण्डार हरने और नष्ट करने पर जो कोई मनुष्य वह वृत्तान्त राजासे कहे, राजा निर्जन स्थानमें उसका वह वचन सुने और सेवकोंसे रहित स्थानमें उसका वह वचन सुने और सेवकोंसे उसकी रक्षा करे ; क्योंकि धन हरनेवाले सेवक लोग सबका ही नाश किया करते हैं । हे नरनाथ ! कालक-वृक्षीय मुनिने कौशल्यसे जो वृत्तान्त कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें भी उस प्राचीन इतिहासकी वर्णन किया करते हैं । मैंने ऐसा सुना है, कि कालक-वृक्षीय मुनिने कौशलाधिपतिकी सेवकोंके दोष देखनेके निमित्त बारबार प्रवर्तित करनेकी अभिलाषासे पिञ्जरेके भीतर एक कौवा बन्द करके क्षेमदर्शी कौशलाधिपतिके सम्पूर्ण राज्यमें घूमते हुए राजाके समीप आके बोले,—मेरा कौवा सब विद्या पढ़ा है, इससे यह भूत, वर्तमान और भविष्यति आदि सब कहा करता है । उन्होंने ऐसा ही कहते हुए अनेक पुरुषोंके सङ्ग राज्यमें भ्रमण करके राज कार्यमें नियुक्त सेवकोंका स्वामि-द्रव्य हरण रूपी पाप देखा । अनन्तर उन्होंने उस राज्यके समस्त व्यवसाय और राज कार्यमें नियुक्त सब सेवकोंकी स्वामि द्रव्य हरनेवाला जानके मैंने सब जान लिया है, ऐसा ही कहते कहते

राजासे भेंट करनेके वास्ते कौवा लेकर राजाके समीप प्रागमन किया । मुनिने क्षेमदर्शी कौशल्यके निकट आके उनके सम्मुख कौवाके वचनके अनुसार अलंकृत राज मन्त्रीसे बोले, कि तुमने अमुक स्थानमें इतना धन हरण किया है ; और जिस राजकोषकी हर रहे हो, उसे अमुक अमुक पुरुष जानते हैं, यह कौवा ऐसा वचन कहता है ; इससे तुम शीघ्र उसे विचारके देखो । अनन्तर मुनिने मन्त्रियोंसे ऐसा ही कहके उस स्थानमें दूसरे राजपुरुषोंसे कहा, तुम लोग भी जो राजकोष हरनेवाले हो, कौवके वचनके अनुसार उसे मैं विशेष रूपसे जानता हूँ ; क्यों कि इस कौवका मिथ्या वचन मैंने कभी भी नहीं सुना है । हे कुत्सकुल धुरन्धर ! कालक वृक्षीय इसी भाँति कौशल्यके सेवकोंका यथा योग्य तिरस्कार करके सम्भ्राके समय निद्रित हुए ; तब सब राजपुरुषोंने मिलके बाणसे उनके कौवकी विद्ध किया । अनन्तर बद्धत भीरके समय उठकर ब्राह्मणने पिञ्जरेमें कौवाकी बाणसे विद्ध देखके क्षेमदर्शी कौशल्यसे कहा । हे राजन् ! आप स्वामी और प्राण-धनके ईश्वर हैं ; इससे आपके समीप मैं अभय प्रार्थना करता हूँ । महाराज ! आपके आज्ञा-सेही मैंने सब भाँतिकी शक्ति और यत्नके सहित तुम्हारे समीप आके आपके हितकर वचन कहा था, उससे अपने मित्रके नष्ट होनेसे मैं अत्यन्त दुःखित हुआ हूँ । उत्तम घोड़ेकी सिखानेवाली सारथीकी भाँति यदि कोई मित्रको प्रबोधित करनेकी अभिलाषासे क्षमा-रहित होके तुम्हारा यह धन हरण हुआ है, ऐसा वचन कहे और मित्रके हितके वास्ते अत्यन्त क्रुद्ध होके हितसाधनमें प्रवृत्त हो ; तो ऐसा होनेपर नित्य ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाली स्वजन पुरुषकी वैसे मित्र और उसके वचनकी क्षमा करना उचित है । परन्तु असावधान होके दूसरेसे वैसे मित्रकी नष्ट कराना उचित

नहीं है। चिमदशी कालक-वृक्षीयका ऐसा वचन सुनके बोले, मैं अपने हितकी इच्छा किया करता हूँ। इससे मेरे हितके वास्ते आप सुभी जा कुछ कहेंगे, उसे मैं क्यों न चमा करूँगा।

हे ब्राह्मण ! आप इस विषयमें जो कुछ कहनेकी इच्छा करते हैं, उसे कहिये। हे विप्र ! मैं आपके समीप यह प्रतिज्ञा करता हूँ, कि आप सुभी जो कहेंगे, मैं आपको वह इच्छा सफल करूँगा।

कालक-वृक्षीय मुनि बोले, महाराज ! मैंने आपके सेवकोंका दोषादीष और उनसे अपनेको भय प्राप्त होना मालूम करके उनका कवहार आपसे कहनेके वास्ते भक्तिपूर्वक आपके समीप आगमन किया था ; वह मेरा उचित कार्य नहीं हुआ है ; क्योंकि इस हो कारण पहिले समयमें पूर्व-आचार्योंने राजसेवक पुरुषोंका इस प्रकार दाष कहा है, कि जो लोग राजसेवा करते हैं, उन लोगोंकी ऐसी पापजनक अगतीक गति अर्थात् अनुपायु मनुष्यकी भाति गति हुआ करती है। और भी पण्डित लोग कहा करते हैं, कि राजाके साथ जो लोग आसक्त होते हैं, उनकी विषधारी सर्पके साथ आसक्त होना समझा जाता है, क्यों कि बद्धतसे मित्र और अनेक शत्रु राजाओंके समीप विद्यमान रहते हैं। हे राजन् ! इससे राजसेवा करनेवाले पुरुष राजकीय मित्र, शत्रु, और राजाका सदा भय करें। हे राजन् ! राजाके समीप एकशरणी प्रमाद करनेमें कोई भी समर्थ नहीं होता, इससे राजाके निकट ऐश्वर्यको इच्छा करनेवाले पुरुषको कभी प्रमाद करना उचित नहीं है ; क्यों कि सेवकके प्रमादसे राजा क्षोभित होता है, राजाके टिकाईसे उसके जीवनमें संशय उत्पन्न होता है। जलती हुई अग्निमें पड़नेवाली पुरुषकी भांति राजाके समीप शिथिल पुरुषका भी जीवन नष्ट

हुआ करता है। इससे पुरुष सदा जीनेकी आशा त्यागके कुछ सर्पको भांति प्राणधनके स्वामी राजाके निकट गमन करें ; और राजाके समीप कुबचन कहना, दुःखित भावसे स्थित होना, कुस्थानमें निवास निन्दित रीतिसे बैठना दुष्टताके सहित गमन करना, इङ्गित और अङ्गचेष्टित इन सब कार्योंमें सदा शृङ्गा करे। हे राजन् ! यमने ऐसा कहा है, कि राजा प्रसन्न होनसे देवताकी भांति सब अर्थ सिद्ध करता और कुछ होनेसे अग्निकी भांति जड़ सहित भस्म करता है ; इससे जो पुरुष राजाके निकट यथा नियमसे निवास करेगा मैं उत्तरोत्तर उसके समृद्धिकी बढ़ती करूँगा। महाराज ! मेरे समान सेवकही आपदकालमें बुद्धिकी सहायता प्रदान किया करते हैं, मेरा कौवा जैसा कार्यकारी था, मैं भी तैसा ही कार्य कर सकता हूँ, परन्तु तुम्हारे सेवक लोग कौबेको भांति सुभी भी नष्ट करेंगे ऐसा जो सुभी सन्देह होरहा है। मैं इस विषयमें आपको निन्दा नहीं करता, परन्तु आप जो सेवकोंके प्रियपाव नहीं हैं, वही कहता हूँ। इसके अनन्तर आप हितार्हितका विचार करके अपन सम्मुख जो सब कार्योंकी सिद्ध कीजियेगा, महाराज ! आपके गृहमें कोष क्षरण करनेवाले जो सब सेवक निवास कर रहे हैं, प्रजाके अमङ्गलको इच्छा करनेवाले उन्हीं सब सेवकोंने सुभीसे शत्रुताचरण किया है, और जो आपके अभावमें राज्य प्राप्त करेंगे, उसने आपके प्राण नाशके वास्ते रसोई बनानेवालोंके जरिये अन्नादिकोंमें विष डालनेकी इच्छाकी है, आप यदि सावधान न होगी, तो उन लोगोंको वह अभिसन्धि सिद्ध होगी। महाराज ! मैंने उन लोगोंके डरसे दूसरे आश्रममें गमन करनेकी इच्छाकी है। उन लोगोंने मेरे वास्ते जो बाण चलाया था, उससे मेरा कौवा मरा है। मैं निष्कामी और वे लोग कृष्णकामी हैं ; इससे उन लोगोंने ही जो मेरे कौबेकी यसपु-

रोमि भेजा है, उसे मैं तपमय बड़े नेत्रोंसे स्पष्ट-रूपसे देख रहा हूँ । हे राजन् ! स्थाणु, अश्व और कांठिसे युक्त, सिंह और बाघोंसे परिपूरित, भयङ्कर और दुःखसे प्रवेश करने योग्य गुफाकी भांति अनेक मकर, मच्छ और घड़ियालोंसे घिरे हुए, तिमिङ्गिल समूहसे परिपूर्ण यह राजनीति रूपी महानदीसे, मैं तर्किया रूपी कौशिके जरिये पार हुआ हूँ । महाराज ! दीप-कसे अन्धार युक्त किला और नौकासे पुरुष जलदुर्गके पार हो सकता है, परन्तु पण्डित लोग भी राज दुर्गके पार होनेकी उपाय निश्चय नहीं कर सकते । आपका राज्य अन्धकारकी भांति तम युक्त अर्थात् धन्नाधर्म रहित और अत्यन्त अगम है ; अतएव आप जब इसमें विश्वास करनेमें समर्थ नहीं होते, तब मैं किस प्रकार विश्वास करूँगा । इस राजमें जब पाप और पुण्य दोनों ही समान हैं, तब इस स्थानमें वास करना कल्याणकारो नहीं होगा, क्योंकि स्थलमें सुकृत और दुष्कृत दोनोंका ही निश्चय विनाश होगा । दुष्कृतका विनाश ही न्याय है ; इससे इस स्थानमें स्थिरभावसे निवास करना युक्ति नहीं है ; इससे जा पण्डित हैं ; वे इस स्थानसे शीघ्र ही भाग जावें । हे राजन् ! जिसमें सब नौका डूब जाती हैं, उस सौता नान्की नदीकी भांति आपकी यह राजनीति सर्वघातिनो वा गुरा रूपसे मुझे मालूम होरही है । हे राजन् ! आप मधु प्रतापके समान परन्तु भोजनमें विषकी भांति हैं ; आपके अभिप्राय मिथ्याकी भांति हैं, सदभिप्राय आपमें कुछ भी नहीं है ; इससे आप मुझे सर्पसे युक्त कूएँकी भांति मालूम हो रहे हैं । हे राजन् ! आप दुर्गम तीर्थ युक्त बड़े किनारे तथा बत संयुक्त मोठे जलसे परिपूरित नदी और कुत्ते, गिद्ध तथा शियारोंसे घिरे हुए राज हंसकी भांति मालूम होरहे हैं । महाराज ! कछ अर्थात् तृण कटा आदि सब महाइच्छाके आसरेसे बढ़के

उसे आवरण करते हुए क्रमसे उस वृक्षकी अतिक्रम करके बढ़ने पर भी प्रचण्ड दावाणिके लगनेसे महाकच्छके सहित जैसी वह वृक्ष भस्म हो जाता है, वैसी ही कछ तुल्य सेवकों सहित आप भी नष्ट होंगे ; इससे आप उन सेवकोंकी परीक्षा करिये, आप ही उन लोगोंकी सेवक पदवी पर नियुक्त करके प्रतिपालन कर रहे हैं ; परन्तु वे लोग आपको अभिसन्धान करके तुम्हारे सब दृष्ट विषयको नष्ट करनेकी अभिलाषा करते हैं । इसही कारण मैं सहजीवी राजाके समस्त स्वभावके जाननेकी इच्छा करके प्रमादकी सब भांतिसे रक्षा करते हुए सर्पसे युक्त गृह और बोर पत्नीके स्थानकी भांति इस राज शङ्कित चित्तसे निवास करता हूँ । हे राज सत्तम ! राजा जितेन्द्रिय है, वा नहीं ? इसने कामादिकोंको जय किया है वा नहीं ? यह सेवकोंको प्रिय है, या नहीं और सब प्रजा इसे प्यारी है, वा नहीं ? यह सब जाननेके ही वास्ते मैंने आपके समीप आगमन किया है । हे राजन् ! भूखे पुरुषके भोजनीयवस्तुकी भांति आप मेरे अभिलषित हुए हैं ; परन्तु आपके सेवक लोग प्यास रहित पुरुषके वास्ते जलकी भांति मेरे अनर्लषित हुए हैं । आप यह निश्चय जान रखो, कि इस ही कारण वे लोग "मैं आपका अर्थकारी हूँ,"—ऐसा दोष मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हैं ; दूसरा कोई कारण हो मुझमें विद्यमान नहीं है । मैंने उन लोगोंका कुछ भी अनिष्ट आचरण नहीं किया है ; तौभी जब वे लोग मेरे दोषदर्शी हुए हैं । तब अब मुझे इस स्थानमें निवास करना उचित नहीं है ; क्योंकि पूँछ दावनेसे कूड़ हुए सर्पकी भांति दुष्ट चित्तवाले शत्रुओंसे सदा शङ्का करनी उचित है ।

राजा बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! मैं वृद्धतया परिचार स्वीकार करके अधिक आदरके सहित आपकी पूजा करता हूँ ; आप मेरे गृहमें वृद्धत

दिनों तक निवास कीजिये । हे ब्राह्मण ! मेरे सेवकोंके बीच जो जोन आपके साथ अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, वे मेरे गृहमें न रहने पावेंगे । अनन्तर इन लोगोंकी जैसी दशा होगी उसे आप ही जान सकेंगे । हे भगवन् ! जिससे दण्ड उत्तम रीतिसे धारण और मुकुत कर्म्म भली भांति सिद्ध हो, उस विषयमें विशेष समा-लोचना करके कल्याणके वास्ते मुझे नियुक्त कीजिये ।

मुनि बोले, पण्डित कौवाके बधके कारण यह दोष देखकर एक एक सेवकोंको क्रमसे निर्व्वल अर्थात् ऐश्वर्य्य च्युत कीजिये । अनन्तर कौवाके बधका वृत्तान्त विशेष रूपसे जानके एक एक करके उन लोगोंका बध करिये । हे राजन् ! बहुतसे मनुष्य एक ही दोषसे दूषित होने पर सब कोई मिलके अत्यन्त तीक्ष्ण कांटीकी भी कोमल किया करते हैं ; इससे यदि मन्त्रभेद होवे, इस ही कारण मैं आपसे ऐसा कहता हूं । मैं ब्राह्मण जाति स्वभावसे ही दयालु हूं : इससे हमारा दण्ड अत्यन्त कोमल है ; अपनी भांति दूसरेका तथा आपके मङ्गलकी अभिलाषा किया करता हूं । हे राजन् ! आपके सङ्ग मेरा जैसा सम्बन्ध है, आपको उसका परिचय देता हूं ; मेरा नाम कालक-वृक्षीय कहके प्रसिद्ध है । मुझे सत्यप्रतिज्ञ सम्-भक्तोंके तुम्हारे पिता मेरा मित्रके समान सम्मान करते थे ; जब वे परलोकको गये, उस समय मैं सब कामना त्यागके तपस्या कर रहा था । अनन्तर आपका राज्य विपदग्रस्त होनेसे मैं यहां आया हूं ; और उस ही प्रीतिके कारण आपको बार बार यह वचन कहता हूं, इससे अब आप अपना पुरुषमें आत्मबुद्धि न कीजिये । आपने इच्छानुसार राज्य लाभ किया है और सुख दुःख दोनोंकी ही विद्यमान देख रही हो, तभी क्यों इस प्रकार सेवकोंके ऊपर राज्य भार डीपकर प्रमादग्रस्त होते हो ? हे राजन् !

पण्डित लोग कहा करते हैं, कि राजकुलमें उत्पन्न हुए क्षत्रिय और पुरोहित कुलमें पैदा हुए उत्तम ब्राह्मणोंकी ही यत्न पूर्व्वक सेवक पदवी पर प्रतिष्ठित करे ।

हे युधिष्ठिर ! कालक वृक्षीय मुनि इसी भांति यशस्वी कौशल्यके समुद्र सहित सब पृथ्वीको एकएक करके अत्यन्त उत्तम यज्ञादि कार्य्य किया और कौशल्यराज उनका वैराहित्यकर वचन सुनके पृथ्वी जय करके उनकी आज्ञाके अनुसार कार्य्य करने लगे ।

८२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! कैसे पुरुष राजाके सभासद, सहायक सुहृद परिच्छद और सेवक होंगे ?

भीष्म बोले, हे भारत ! जो लोग लज्जा-शूल, जितेन्द्रिय, सत्य और सरलतासे युक्त तथा प्रिय और अप्रिय वचनकी पूरी रीतिसे कहनेमें समर्थ हैं, वैसेही पुरुषोंकी तुम सभासद करना । हे कौन्तेय ! जो सदा समीप रहते, पराक्रमी अत्यन्त ही श्रवण शक्तिसे युक्त, सत्पुष्ट, ब्राह्मण और सब कर्म्मोंमें महोत्सवसे सम्पन्न हैं, उन्हें ही आपदके समय सहायक बनाना । जो कुलीन, सदा सम्माननीय निज शक्तिको छिपाते नहीं और प्रसन्न, अप्रसन्न, पीड़ित वा मरे हुए सेवकोंकी सब भांतिसे आवाहृत करते हैं, उन्हें ही सुहृदमित्र समझे । जो कुलीन, स्वदेशीय, बुद्धिवान, रूपवान, वक्ष्युत, प्रगल्भ और अनु-रक्त हैं, उन्हें ही परिच्छद कार्य्यमें नियुक्त करे । हे तात ! जो लोग दुष्ट कर्म्मोंमें उत्पन्न हुए, लोभो, क्रोध और निर्लज्ज हैं, वे लोग जब तक गोलाहाज अर्थात् धनवान रहेंगे, तभीतक सेवा करेंगे हूँके हाथ होने पर उस ही समय टेढ़े होकर फिर तुम्हारी सेवा न करेंगे ; इसी उन्हें परिच्छद कार्य्यपर नियत करना उचित

नहीं है; और जो लोग कुलीन, सत्सभाव युक्त, दक्षित, निठुरता रहित; देश, काल और उपाय जाननेवाले तथा स्वामि-कार्य हितैषी हैं, उन्हें सब कार्योंमें सेवक बनाना। जिन्हें प्रियपात्र समझके अर्थ, मान, दिव्यवस्त्र और पान आदि दान तथा सत्कार आदि अनेक भातिकां भागसे प्रतिपालन करे, वेही अर्थ और सुख भागी होंगे।

हे युधिष्ठिर! जिसको चित्तवृत्ति किसी प्रकार विचलित नहीं होती और जो लोग विद्वान् सदृत्त, व्रत करनेवाले, सत्यवादी, और अच्युत हैं, वेही नित्यार्थों अथात् सदा स्वामीको अर्थ चिन्ता करते और पापदकालमें स्वामीको कभी नहीं त्यागते। और जो अनाये, अधार्मिक, मन्दबुद्धि तथा मर्यादाहीन हैं, उन लोगोंके निकट समय अथात् धर्माधर्मको सब भातिसे रक्षा करे। सबके बीच अन्यतर ग्रहण करना हो, तो गण परित्याग करके एक पुरुषके ग्रहण करनेको इच्छा न करे; परन्तु एक पुरुष गण अर्थात् सबमें मुख्य होनेपर समूहको त्यागके भी एक पुरुषको ग्रहण करना उचित है। जो उत्तम कर्त्त और युद्धमें स्थित होनेके विक्रम दिखाते हैं, उसेही उनका साधु लक्षण समझे। और जो समर्थ पुरुषका सम्मान करते, स्पृहाहीन पुरुषके विषयमें स्पर्धा नहीं करते, काम, क्रोध, भय और लोभके बशमें होकर धर्म नहीं त्यागते, तथा अभिमान रहित, सत्यवादी, क्षमाशील, जितात्मा, मानी और सब अवस्थामें ही परीक्षायुक्त हैं, वेही तुम्हारे मन्त्र सहायक होंगे। हे पार्थ! जो कुलीन, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, क्षमाशील, पटु, ऊँचे चित्त, शूर, कृतज्ञ और सत्य धर्मसे युक्त हैं, वेही साधु हैं; क्यों कि यही सब गुण साधुओंके लक्षण कहके प्रसिद्ध हैं। राजन्! इसी भाँति बुद्धिमान पुरुष यदि राजाके निकट विद्यमान रहें, तो शत्रु भी असन्न होनेके भयको भाँति व्यवहार किया करते

हैं; इससे जितेन्द्रिय, बुद्धिमान भूत-काम राजा ऐसे सेवकोंके आतिरिक्त अन्य सेवकोंके समस्त गुण दोषोंकी परीक्षा करे। हे राजन्! उत्तम शील, ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले राजा काग आत्मोय, कुलीन, स्वदेशीय, सुक् चन्दन आदि विषयोंके बशमें न होनेवाले, व्यभिचार रहित और भलोभाँति परीक्षा किये हुए पुरुषोंके साथ सम्बन्ध और अत्यन्त श्रेष्ठ यानिसे उत्पन्न हुए वेद जाननेवाले, परम परागत और अभिमानरहित मनुष्योंकाही मन्त्री करे जिसमें बुद्धि विनय युक्त, उत्तम स्वभाव, तेज, धीरज, क्षमा, पवित्रता, अनुराग, मर्यादा और धारणा ये सब गुण विद्यमान हों, राजा उन लोगोंके ऊपर कहे हुए गुणोंको सदा परीक्षा करके मजबूत, धुरन्धर, कपट रहित पाँच पुरुषोंको अर्थ कार्य पर नियुक्त करे। हे राजन् जो लोग पथ्याप्तवादा, बोर, प्रतिपात्त विशारद, कुलीन, सत्यसे युक्त, दक्षित, निठुरता रहित, देश काल और उपायके जाननेवाले तथा स्वामि कार्य हितैषी हैं, राजा उन्हें सब कार्योंमें ही मन्त्री करे। हे राजन्! जो पुरुष तेजरहित भित्तके साथ सम्बन्ध रखता है, वह कभी कर्त्तव्याकर्त्तव्य विषयको निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता; वास्तव सब कार्योंमें ही शंसय उत्पन्न किया करता है, इससे राजा ऐसे मनुष्योंको कभी अपना मन्त्री न करे। और अल्पश्रुत मनुष्य उत्तमकुलमें उत्पन्न और धर्म, काम इस त्रिवर्गसे युक्त होनेपर भी वह मन्त्र परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता, इससे उसे सेवक पदपर नियत करना उचित नहीं है, और नीच कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छे प्रकार बद्धश्रुत होनेपर भी अनामक अन्धे की भाँति सूक्ष्मकर्ममें माहित हुआ करता है; इससे राजा उसे सेवक पदपर नियुक्त न करे। अस्थिर सङ्कल्पवाला पुरुष बुद्धिमान, शास्त्रवित और उपाय जाननेवाला होनेपर भी बद्ध समय तक कार्य

सिंह करनेमें समर्थ नहीं होता । इस संसारमें जो जीव बुद्धि मनुष्य कर्मके विशेष फलकी न जानके केवल मात्रकर्म करते हैं, उनकी सलाह नहीं ग्रहण की जा सकती । विरक्त मन्त्रीका विश्वास करना युक्तियुक्त नहीं है, इससे विरक्त मन्त्रीके समीप कभी विचार प्रकाश न करे; क्यों कि जैसे अग्नि बृहत्के छिद्रसे प्रवेश करके अग्निकी भांति उसे भस्म करता है, वैसे ही वह कपटी मन्त्री दूसरे मन्त्रियोंके साथ मिलके राजाकी दुःखित किया करता है । स्वामी कभी क्रोध हीके मन्त्रीको स्थानसे च्युत करता, अथवा वचनसे निन्दा करके फिर उसके ऊपर प्रसन्न हुआ करता है; परन्तु अनुरक्त मित्र ही स्वामीके वह सब उपद्रव सह सकते हैं; और विरक्त मित्र उसे किसी प्रकार नहीं सह सकता वह निक उसका क्रोध वज्र शब्दके समान होता है जो मन्त्री राजाके प्रिय-कामनासे उसके उन सब उपद्रवोंको नष्ट कर सकता है, राजा समान सुख दुःख भागी उस ही मनुष्यसे अर्थ विषयमें सलाह प्रश्न किया करता है ।

हे राजन् ! सरलता-रहित मनुष्य इतर गुणोंसे युक्त होनेपर भी राजाके विचारको सुनने योग्य नहीं होसकते जो मनुष्य शत्रुसे सम्बन्ध करके पुरवास्थियोंका आदर नहीं करता वैया पुरुष शत्रुसमान गिना जाता है और वह सलाह सुननेके योग्य नहीं है । मूर्ख, अपवित्र, चुपे, शत्रुकी सेवा करनेवाले, अपनी बड़ाई करनेवाले, अमित्र, क्रोधी और लोभी ये सब राजाके मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं होसकते । आगत्य पुरुष अनुरक्त, वहन्युत, सत्कृत और संविभक्त होनेपर भी सलाह सुननेके योग्य नहीं होसकता । पाहले जिसका पिता अधर्म आचरणके वशमें होकर कुस्वभावसे युक्त हुआ है, वह पुरुष सत्कृत और स्थापित होनेपर भी विचार सुननेके योग्य नहीं होसकता । जो पुरुष तनिक कार्यके वास्ते सुहृदका सर्वस्व

हारे उसे निर्द्वान करता है, वह दूसरे अधर्म गुणोंसे युक्त रहनेपर भी सलाह सुननेके योग्य नहीं होसकता । और जो मनुष्य क्षत्र, मेधावी, पण्डित, जनपदवासी, परम पवित्र और सब कार्योंमें शुद्धतयुक्त है, वे पुरुष ही राजाके विचारको सुननेके योग्य होसकते हैं । जो पुरुष ज्ञान, विज्ञानसे युक्त, शत्रुके और अपने स्वभावकी आत्मसदृश समझता है, वही पुरुष मन्त्रणा सुननेके योग्य होसकता है । जो पुरुष सत्यवादी सुशील, गम्भीर अर्थात् मन्त्र गोपन करनेमें समर्थ, लज्जाशील, कीमलता युक्त और धित-पितामहके क्रमसे विद्यमान रहता है, वह पुरुष ही सलाह सुन सकता है जो मनुष्य सन्तुष्ट, सर्वसम्मत, सत्यधर्मवाला, प्रगल्भ पाप-देषी, मन्त्रवित्, त्रिकालज्ञ और शूर है, वही पुरुष सलाह सुननेका योग्यपात्र है । हे राजन् ! जो मनुष्य शान्तवचनसे सबकी वशमें करनेमें समर्थ हो, दण्डधारी राजा उससे ही सलाह करे । पुर और जनपदवासी लोग जिसका धर्म पूर्वक विश्वास करें वही योद्धा, नैतिक पण्डित पुरुष सलाह सुननेके योग्य होसकता है । हे राजन् ! इससे पाहले कहे हुए महत् आश्रय पांच जन मन्त्री ऐसे गुणोंसे युक्त हों, तो उन्हें सम्मानके सहित राजकार्यमें नियुक्त कर रहे; परन्तु पांचजन न पानेसे तीन पुरुषसे कम न रखे । स्वामीको चाहिये सेवकोंकी निज स्वभावसे मन्त्रियोंको शत्रुपक्षके अवसर दानरूपी छिद्रों और शत्रुओंके छिद्रोंका सदा लक्ष्य करता रहे; क्यों कि राजाओंका मन्त्र ही मूल है मन्त्रसे ही राष्ट्र विशेष रूपसे वृद्धिकी प्राप्त होता है । अपना छिद्र जिसमें शत्रुपक्षवाली न देख सके, उसी भांति निज छिद्रकी छिपाते हुए शत्रुओंके छिद्रोंका अनुसन्धान करे, जैसे ककुवा अपना सब शरीर सिकोड़ लेता है, वैसे ही अपना छिद्र गोपन करे । राजाके महा बुद्धिमान मन्त्री लोग सब विचार गुप्त

रखें, राजा मन्त्रद्वयी करव धारण करे और मूरधोर पुष्प मन्त्राङ्गीकी रक्षा करे। अष्ट कुक्षिकाले पण्डित लोग दूतको राज्यका मूल और मन्त्रकी रक्षाका सार कहा करते हैं; परन्तु क्वाली और मन्त्री लोग अभिमान, क्रोध, मान तथा ईर्ष्यारहित होकर वृत्तिके वास्ते यदि आपसमें एक दूसरेके अनुवर्त्ती हों, तो वे सब कोई सुखी झुपा करते हैं। पांच भांतिके क्लेशरहित सेवकोंके साथ सदा विचार करे, और पहिले कहे हुए तीनों मन्त्रियोंके अनेक परामर्श तथा उनके चित्तकी विशेष रूपसे मालूम करके अपना तथा उन लोगोंका निश्चित मत स्थिर करके सलाहके अनन्तर उसे प्रकाशित करे। परन्तु यदि स्वयं अग्रग्य हो तो सलाहके वास्ते धर्म, अर्थ और कामके जाननेवाली ब्राह्मण गुरुके समीप जाके उनसे वह विषय पूछे यदि उनके सङ्ग मतकी एकता होवे, तो उस ही विचारको कार्यमें नियुक्त करे। पण्डित लोग कहा करते हैं, कि इसी भांति जो जीव मन्त्रके यथार्थ अर्थ और निश्चयकी विशेष रूपसे जानते हैं; उनके साथ सदा विचार करके प्रजा संग्रहमें समर्थ उस मन्त्रकी सदा प्रणयन कार्यमें नियुक्त करना उचित है। जिस स्थानमें सलाह करे, उसके आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और तिथिग देशमें बीने, कुण्डे, कृम, गन्ध अन्धे, जड़, स्त्री और नपुंसक ये सब किसी भांति भी जाने जाने न पावें। और बीकामें चढ़के कुश काश रहित प्रकाशमान निर्जीव स्थानमें गमन करके ऊंचे तथा भयानक वचन दोष और वक्र विकार आदि सब अङ्गदोषोंकी परित्याग करके जिसमें कार्यका समग्र न बीत जावे, उसी भांति विचार करे।

८२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस मन्त्र मूल प्रका संग्रह विषयमें पण्डित लोग बृहस्पति

और इन्द्रके सम्वादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते हैं, उसे मैं इस प्रकार कहता हूँ सुनो।

एक बार इन्द्रने बृहस्पतिसे पूछा था, कि हे ब्रह्मन् ! जिसमें सब गुण अन्तर्हित होते हैं, क्या वैसे कर्त्तव्य कार्यका यथारीतिसे आचरण करनेसे ही पुरुष सब प्राणियोंसे सम्मत महत् यश प्राप्त कर सकते हैं ?

बृहस्पति बोले हे सुरराज ! पुरुष शान्त अर्थात् सब गुणोंके आश्रय प्रिय वचनकी यथार्थ रीतिसे आचरण करने पर सब प्राणियोंसे सम्मत महत् यश लाभ कर सकते हैं। हे इन्द्र ! पुरुष सब लोगोंकी सुखी करनेवाली इस सब गुणावलम्बी प्रिय वचनका आचरण करनेसे ही सदा सब प्राणियोंका प्रियपात्र झुपा करता है। जो पुरुष इस संसारमें शान्त-वचनका आचरण न करके सदा भक्नुटी ठेके सुखसे निवास करके किसीके साथ कुछ वार्त्तालाप नहीं करता; वह सब प्राणियोंका हे पी झुपा करता है। जो राजा सब विषयकी जानके किसी पुरुषके निज दुःख कहनेके पहिले ही “तुम किस वास्ते पाये हो”—ऐसा पूछते और हंसके उसके साथ वार्त्तालाप करते हैं; उनपर सब लोग ही प्रसन्न झुपा करते हैं। सब ठोर प्रियवचन रहित दान व्यञ्जन हीन भोजनकी भांति प्राणियोंकी तृप्त नहीं कर सकता। हे सुरराज ! मीठा वचन कहके प्रजाका सर्वस्व ग्रहण करनेपर भी वे लोग सृष्ट नहीं होते; क्योंकि प्रियवचनसे सब लोग ही वशमें हो जाते हैं। इससे दण्डधारी राजा सदा शान्तवाच्य प्रयोग करे, क्योंकि शान्त ही फल उत्पन्न करता है, उससे कोई कभी व्याकुल नहीं होता। सुज्ञती पुरुषोंसे सेवित शान्तव उल्लस और मधुर वचनके समान कुछ भी नहीं है।

भीष्म बोले, हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रने जैसे गुरु बृहस्पतिसे ऐसा सुनके उनके वचनके अनुसार

सब कार्य किये थे; वैसे ही तुम भी इन सबका पूरी रीतिसे आचरण करो

८४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे राजेन्द्र ! सब लोकमें राजा किस प्रकार प्रजापालन करनेसे धर्म विशेषके जरिये प्रीति अर्थात् स्वर्ग और नित्य-कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं ?

भीष्म बोले, राजा शुद्ध व्यवहारसे प्रजा पालनमें तत्पर होनेसे धर्म और नित्यकीर्ति लाभ करते हुए पवित्र होकर दोनों लोक प्राप्त कर सकते हैं । युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान् ! राजा किस भांति व्यवहारसे कैसे लोगोंके साथ वर्ताव करे ? यह पूछा हुआ विषय यथारीतिसे वर्णन करना आपकी उचित है । आपने पहिली पुरुषोंके जो सब गुण वर्णन किये, सुभे मालूम होता है, कि वे सब गुण एक पुरुषमें विद्यमान नहीं रह सकते ।

भीष्म बोले, हे महाबुद्धिमान् ! तुम्हें मैं बुद्धिमान समझता हूँ । तुमने जैसा वचन कहा वह वैसा ही है । ऐसे शुभ गुण किसी एक पुरुषमें विद्यमान रहने असम्भव हैं और इस लोकमें अत्यन्त ब्रह्म भी सत्सुखभाव दुष्प्राप्य है तो भी तुम्हें जिस प्रकार जैसा सेवक करना होगा, उसे संचेपमें कहता हूँ । वेद जाननेवाले प्रगल्भ, स्नातक और पवित्र चार ब्राह्मण, हाथमें ब्रह्मधारण किए हुए आठ बलवान् क्षत्रिय ; वित्त-युक्त इक्कीस वैश्य, नित्य कर्ममें रत पवित्र और विनीत तीन शूद्र; सेवा, श्रवण, ग्रहण, धारण, उहान, उपोहन, विज्ञान और तल्लज्ञान इन आठ गुणोंसे युक्त प्रगल्भ अनसूयक पञ्चास वर्षीय अति और स्मृतिसे युक्त, विनीत समदर्शी कार्यमें विवदमान पुरुषोंके बीच समर्थ अर्ध लोभ, और मृगया, जूवा, स्त्री, पान, दण्डपातन, वचनकी कठोरता तथा अर्थ

दूषण आदि सात भांतिके चोर व्यसन वर्जित प्रौराणिक सूत एकजन—इन लोगोंकी ही सेवक करे । परन्तु राजा चार ब्राह्मण, तीन शूद्र और एक स्तुत इन आठ मन्त्रियोंके बीच स्थित होनेकी मन्त्रणा स्थिर करे । अनन्तर उस ही विचारका राज्यके बीच प्रचार करके राष्ट्रीय पुरुषोंको मालूम कराना होगा ; इस ही व्यवहारसे तुम सदा प्रजा समूहकी देखना । तुम कभी कार्या-पघातक गूढ़ कार्य अर्थात् किसी पुरुषके अत्यन्त विषयकी राजकीय कहके ग्रहण न करना क्योंकि कार्य नष्ट होनेसे वह अधर्म अवश्य हो तुम्हें और मन्त्रियोंको पीड़ित करेगा और तुम्हारा राज्य समुद्रमें टूटी हुई नौका तथा बाजके समोपरी भागनेवाले पक्षीकी भांति तुम्हारे निकटसे दूसरों और गमन करेगा । हे पृथ्वीनाथ ! जो राजा अधर्म आचरण करके पूर्णरीतिसे प्रजा-पालन नहीं करते, उनके हृदयमें भय उपस्थित होता है, और उनका स्वर्ग लोभ समझा करता है । हे नरेन्द्र धर्ममूल राज्यमें जो राजा, सेवक, अथवा राजपुत्र धर्मासन पर नियुक्त होकर अधर्मके अनुसार प्रजा पालन करते हैं, वे सब अधिकृत कार्योंको पूर्ण न करनेवाले अर्थात् जो बिना परीक्षा किये ही कार्य करते हैं, वे राजाके अनुगामी पुरुष स्वयं भगाडी होके राजाके सहित नरकगामो जाता करते हैं ।

हे राजेन्द्र ! बलवान् पुरुषसे पराजित दीनकी भांति बलभाषी अनाथ मनुष्योंकी राजा सदा पालन करे । जब कि परीक्षा न करके कार्य करनेसे सेवकोंके सहित राजाकी अधो-गति होती है ; तब उन सब व्यवहारोंकी विविध रीतिसे परीक्षा करनी होगी, और दोनोंके विस्तृताद अर्थात् विवादासद वस्तु असाक्षिक और स्वामी रहित होनेपर साक्षीवत् उत्तम प्रमाण होनेसे अपराधके अनुसार पापका दण्ड करना होगा ; यदि धनी पुरुष पापी हो; तो

उसे धन लीके मुक्त करे और निर्द्वन्द्व पुत्रप
पापी हो, तो उसे कैद करे । राजा दुष्ट मनु-
ष्योंको प्रहारसे शिक्षित करे और औरशुष्ट
पुरुषोंको शान्त बचनसे पालन करे । जो मनुष्य
राजाके बधकी इच्छा करनेवाली, घर जलाने-
वाली, चोर और वर्यासङ्कर करनेवाली हैं, उनका
विचित्र रीतिसे अर्थात् अनेक प्रकारसे बध करे ।
शास्त्रके अनुसार स्थित भूपतिकी विचित्र बध-
रूपी दण्डप्रयोग करनेसे उसमें उसे अधर्म न
होगा बल्कि उससे शाश्वत धर्म ही होगा । जो
मूर्ख राजा इच्छानुसार दण्ड प्रयोग करते हैं ;
वे इस लोकमें अयशके पात्र होके मरनेके अन-
न्तर नरक लोक प्राप्त-करते हैं । दूसरेके प्रवादमें
अन्ध पुत्रके ऊपर दण्ड प्रयोग न करे, शास्त्र
और युक्तिके अवलम्बसे बन्धन तथा मुक्त करे ।
राजा किसी आपदमें भी दूतका कभी बध न
करे, क्योंकि दूतके मारनेवाली राजा मन्त्रियोंके
सहित नरकगामी हुआ करते हैं । चतुर्थमें
रत जो राजा यथोक्त-वादी दूतका बध करते हैं,
उसके पितर लोग भ्रूणहत्या पापके भागी
हुआ करते हैं । जो पुरुष कुलीन, कुलशुद्ध,
वाम्नी, दक्ष, प्रियवचन कहनेवाला, यथोक्त
वादी और स्मृतिमान हो, वही दूत हीवे ;
और उसमें ये साती गुण विद्यमान रहें और
हारपाल, किला और नगर-रक्षकमें भी ये
सभी गुण रहें । जिस पुत्रपने धर्मशास्त्रके
यथार्थ अर्थ, सन्धि विग्रहको विशेष रूपसे मालूम
किया है और बुद्धिमान धैर्यशाली, लज्जा-
शील, रहस्य विषयोंको गोपन करनेवाला,
कुलीन तथा पराक्रमसे युक्त है वही पुत्र ही
प्रशंसनीय सेवक कहके गिना जाता है । और
ऐसे ही गुणोंसे युक्त व्यूह यन्त्र तथा सब
अस्त्रोंके तत्त्वको जाननेवाला, पराक्रमी वर्षा,
सर्प, गन्भी, वायु आदिको सहनेवाला तथा
परबलवित् पुत्र सेनापति हीवे । हे राजेन्द्र !
स्वयं दूसरेका विश्वासपात्र होवे और दूसरेका

कभी विश्वास न करे । ऐसा ही क्यों पुत्रका भी
विश्वास करना उत्तम नहीं है । हे पापरहित
मैंने शास्त्रका यह यथार्थ तत्व तुम्हारे समीप
वर्णन किया, शास्त्रमें राजाओंका अविश्वास
परम गुह्य कहके वर्णित हुआ है ।

८५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे पितामह ! राजाओंको
कैसे पुरमें वास करना उचित है, वे लोग पहि-
लिके बने हुए, वा अपनी बनाई हुई पुरीमें वास
विस्तारके सहित कहिये ।

भीष्म बोली, हे कुन्तीनन्दन ! राजा लोग
पुत्र जाति और बान्धवोंके सहित जिस स्थानमें
वास करेंगे, वहाँके व्यवहार और रक्षाका
उपाय पूरना न्याय है ; इससे तुम्हें जैसे किलिके
विषयको विशेष रूपसे कहूंगा, उसे सुनके
यत्पूर्वक वैसे ही उपायका अनुष्ठान करना
तुम्हें उचित है । हे राजन् ! राजा लोग धन्य
अर्थात् मरुभूमियुक्त किला, महीदुर्ग, गिरि-
दुर्ग, मनुष्यदुर्ग मृत्तिकादुर्ग और वनदुर्ग आदि
यही छः प्रकारके किलिको अवलम्बन करके
जिसमें सब सम्पत्ति प्रधान तथा वाङ्मय्यरूपसे
सम्भव हो ; वैसे ही सब पुर तैयार करावे । हे
नरनाथ ! जो पुर किलीसे युक्त धान्य और
अस्त्रोंसे पूरित दृढ़ दीशर और परिघासे घिरा,
हुआ, हाथी घोड़े तथा रथ समूहसे युक्त,
विद्वान् शिल्पियोंसे अधिष्ठित धान्य आदि वस्तु-
ओंसे परिपूरित, दक्ष-धर्मात्माओंसे प्रतिष्ठित
बलवान् मनुष्य, हाथी और घोड़ोंसे परिपूर्ण
चीनरे तथा आचरणसे सुशीलित, प्रसिद्ध व्यव-
हारयुक्त प्रशान्त, अकुतोभय, सुन्दर प्रकाशयुक्त
गीतवाद्यकी ध्वनिसे परिपूरित, बड़े गह्वरोंसे
युक्त शूर और आद्यजन सम्पन्न, वेदध्वनिसे
अनुनादित, सामाजिक उत्सवसे युक्त, और सदा
पूजित देवताओंसे अधिष्ठित, ऐसे पुरके बीच

वशमें रहनेवाली सेवक, वस्त्रों से युक्त राजा स्वयं निवास करे । राजा उसही पुरमें वास करके उस स्थानमें कोश, वस्त्र, भित्त और व्यवहारकी सदा वृद्धि करे और पुर तथा जनपद स्थित दोषोंको निवारण करे । भण्डार, अस्त्रालय, धान्य आदि संग्रह और मन्त्र तथा अयुक्तागारोंको यत्नपूर्वक बढ़ावे । काठ, लोहा, तूप, अन्नार, देवदारु, काष्ठ, सौंग, हड्डी, बांस, मज्जा, स्नेह, चूर्वा, मधु, अनेक भांतिके औषध शन, सर्जरस अर्थात् धूप, धान्य, अस्त्र, बाण, चर्म, स्नायु, बेंत, मूत्र और वल्लज-वन्धन, कूपोंके समीप जलाधार उद-पान, वज्रतसे तालाव और चोरीवृद्धि ; इन सब सामग्रियोंको सदा राजा निज पुरमें रक्षा करे । आचार्य, ऋत्विक्, पुरोहित, महा धनुर्हारी योद्धा, ईंट आदिसे घर बननेवाली स्थापति, ज्योतिषी और चिकित्सक इन सबका यत्नपूर्वक सत्कार करे । बुद्धिमान, मेधावी, धर्मात्मा, दक्ष, शूर, वज्रश्रुत, कुलीन और पराक्रम युक्त पुरुषोंको सब कार्योंमें नियुक्त करे । धार्मिक मनुष्योंकी पूजा करे, अधर्मियोंकी दण्ड दे और यत्नपूर्वक सब वर्णोंको निज निज कर्म्ममें नियुक्त करे । वाद्य और अभ्यन्तर पौर तथा जनपदवासियोंसे जो कार्य करना हो, उसे पहिले दूतोंसे भली भांति मालूम करके तब कार्य प्रयोग करे । राजा स्वयं दूत, मन्त्र, कोष और दण्ड इन सबकी विधि करके आलीचना करे ; क्यों कि राज्यमें येही सब प्रतिष्ठित ह्म करतें हैं । राजा दूत-व्रसे पुर जनपदवासी उदासीन, शत्रु और मित्र सबके अभिमुखित विषयको मालूम करे । अनन्तर सदा भक्तोंका सेवक शत्रुओंको पराजित करनेवाला वह राजा प्रमादहीन होकर उन लोगोंके उस विषयका प्रतिकार करे । राजा सदा अनेक प्रकारके यज्ञ के शरहित दान और प्रजाकी रक्षा करे ; परन्तु धर्म-बाधक कोई कार्य न करे । कृपण, अनाथ वृद्ध और विधवा स्त्रियोंकी वृत्ति ; निज

राज्यका प्रालन और पराए राज्यका किवार खपी योग क्षेम सदा धिद करना चाहिये । राजा सदा आश्रम वास्तियोंको सत्कार सम्मान और आदरके सहित यथा समयमें अन्न, वस्त्र और पात्रदान करे । राजा यत्नपूर्वक तपस्त्रियोंसे राज्यके सब कार्य और निज शरीरका वृत्तान्त कहे, तथा सदा उनके समीप नत होके निवास करे ।

राजा सब वस्तुओंके त्यागनेवाली सत्कुलमें उत्पन्न हुए तथा ब्रह्मश्रुत तपस्त्रियोंको देखके शय्या, आसन, और भोजनसे उनकी पूजा करे, राजा समस्त आपदाओंमें तपस्त्रियोंका अविश्वास न करे ; क्यों कि डाकू लोग भी तपस्त्रियोंका सदा विश्वास किया करते हैं । राजा तपस्त्रियोंमें सब निधि स्थापित करे और उनके समीप बुद्धि ग्रहण करे ; परन्तु बार बार उनकी सेवा न करे, तथा अत्यन्त पूजा न करे । निज राज्य, परराष्ट्र, अटवी और सामन्त नगरोंमें अलग अलग तपस्त्रियोंको भित्त कर रखे और निज राज्यमें रहनेवाली तपस्त्रियोंकी भांति पर राज्य तथा अटवी स्थित तपस्त्रियोंका सत्कार और सम्मानके सहित धन आदि दान करे ; क्यों कि राजा किसी दशामें तपस्त्रियों के शरणागत होनेसे वह व्रत करनेवाली तपस्त्री लोग इच्छानुसार राजाकी आश्रयदान किया करते हैं । हे युधिष्ठिर ! जैसे नगरमें राजाकी स्वयं वास करना उचित है, उसके यही लक्षण और उद्देश्य मैंने संक्षेपमें तुम्हारे समीप वर्णन किया है ।

८६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! जिस प्रकार राज्यकी रक्षा और राष्ट्र संस्थापन करना होता है, उसे पूरी रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूँ, इससे भली भांति विस्तार करके यह सुभवे कहिये ।

भीष बांधी, हे युधिष्ठिर ! राष्ट्रराजा और राष्ट्रसंग्रह जिस प्रकारसे करना होता है, वह सब मैं तुमसे पूरी रीतिसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त करके सुनो । राजा हर एक ग्राममें एक एक पुत्रवर्षीको सबका स्वामी कर रखे, अन्तर किसीका दश गांव, किसीकी बीस, किसीकी एक सौ और किसीकी सहस्र गांवोंको प्रभुता प्रदान करे । वह एक गांवका स्वामी गांवके दाघ और गुणका विचारके दश गांवके स्वामीसे कहें और दश गांवका स्वामी उसी बीस गांवके स्वामीसे कहें । वह बीस गांवका स्वामी जनपदमें जिन जिन कार्योंका सिद्ध करे, वह सब उसी सौ ग्रामके स्वामीके निकट निवेदन करना होगा । ग्राममें जो सब खाने योग्य वस्तु उत्पन्न हो, एक गांवका स्वामी उन सब वस्तुओंका उपभोग करे और वही दश गांवके स्वामीको और दश गांवका स्वामी बीस गांवके स्वामीका भरण करे । हे भरतश्रेष्ठ ! जो ग्राम बहुत बड़ा उत्तम और जन समूहसे युक्त हो, सौ गांवका स्वामी सत्कारके सहित उसे ही भोगनेमें समर्थ होगा, परन्तु सौ गांवोंका स्वामी जिस गांवको भोग करेगा, वह गांव उस राज्य में अनेक लोगोंके अधीन रहेगा । और सबसे अधिक सहस्र गांवोंका स्वामी राष्ट्रीय लोगोंके साथ मिलके शाखा नगर और वहांके अन्न, सुवर्ण आदि सब भोगने योग्य वस्तुओंको भोगनेमें समर्थ होगा । उन लोगोंके युद्ध कार्य उपस्थित होनेपर कोई धर्म जाननेवाला आलस रहित मन्त्री उसे यथार्थ रीतिसे देखे और सब नगरोंमें एक एक जन सब अर्थोंके विचारने वाली अन्ती उपस्थित होकर सब कार्योंको देखते रहें । जैसे महा वार कृपो प्रबल ग्रह नक्षत्रोंके विन्तक ऊँचे स्थानमें घूमते रहते हैं ; वैसे ही वे सब अर्थोंके जाननेवाले मन्त्री सब सभासदोंके ऊपर परिक्रमा करते हुए उन लोगोंके सब कार्योंको देखें ;

और उनका कोई दूत राज्यमें सभासदोंके व्यवहारको गुप्त रीतिसे मालूम करे । वह मन्त्री राज्यमें स्थित पापो, हिंसक, परधन हरनेवाले, शठ, रक्षाधिकृत नामक मनुष्योंसे प्रजामनुष्यकी रक्षा करे । और उत्पत्ति, दान वृत्ति, तथा शिल्प कार्यको देखके शिल्पकार्य वा शिल्पियोंके ऊपर कर निश्चित करे । वह राज्यमें बेचना खरीदना, मार्ग, भक्त, परिच्छेद और योगक्षेम देखके वनियोंके ऊपर कर लगावे । हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही करो ! जिसमें प्रजा दुःखित न हो उसी भांति विचार करके प्रजाके ऊपर यथायोग्य कर स्थापित करे । हे राजन् ! फल अर्थात् धन धान्य और कर्म अर्थात् कृषि आदि कार्योंको पूरी रीतिसे देखके तब उस पर कर निश्चित करे, क्योंकि फल और कर्ममें किसीका स्वार्थ न रहनेसे वह कभी भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता । जिससे राजा और कर्म करनेवाले दोनों ही कर्मभागी हों, वैसा ही विचार करके राजा सदा कर स्थापित करे । और जिसमें अत्यन्त लाभके कारण आत्मानुल राज्य और परमूल कृषि आदि कार्य नष्ट न हों, उसी भांति राजा लाभ त्यागके प्रजासमूहके समोप प्रिय मालूम होवे । राजाके अतिखादी अर्थात् बहुभक्षी कहके विख्यात होनेसे सब कोई उससे दोष किया करते हैं । राजा प्रजापुत्रके विरुद्ध होनेसे किसी भांति कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता ; इससे अप्रिय राजा किसी भांति भी फल लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता । हे भारत ! इसी जैसी लोग बछड़ेकी भूखाने रखके गज दुहते हैं, वैसे ही बुद्धिमान राजा राज्यको दुहे ; क्यों कि बछड़ा बलवान होने पर पीड़ा सह सकता है । हे युधिष्ठिर ! जैसे अधिक दुहनेसे बछड़ा कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता, वैसे ही अत्यन्त दीहण करनेसे राष्ट्र भी मजबूत कर्म नहीं कर सकता । जो राजा स्वयं कृपा करके राष्ट्रकी सब भांतिसे

रक्षा करता है, वह बहुत समय तक जोवित
रक्षके अनेक फल लाभ कर सकता है, चापद
काष्ठमें यदि प्रजा राजाकी सहायताके वास्ते
धन दान न करे, तो राजा राज्यकी कोषभृत
करके कोषकी गृहकी भीतर करे। पर और
जनपदके भाञ्जित, उपाञ्जित वा थाड़ा धन
होनेपर भी राजा उन लोगोंके ऊपर सामर्थ्य के
अनुसार कृपा करे। वाञ्छ अथात् आटविक
लाकुभाकी राज्यसे प्रत्याख्यान करके मध्यम
अर्थात् गांवके लोगोंके निकट सुखसे धन
ग्रहण कर, ऐसा होनेसे सुखी वा दुखी पुरुष
उसके ऊपर क्रुद्ध न होंगे। और “राजाकी
धन लेनेकी अवश्यकता है,—इसी भांति
पहिली निज राज्यमें सूचना करके उसके अन-
न्तर इच्छानुसार ग्राममें प्रजा समझका ऐसा
कहके भय दिखावे कि दूसरेसे महत् भयकपो
एक आपदा उत्पन्न हुई है; बंशफलेके आग
मकी भांति वह आपद नाशकी मल होगी।
यद्यपि हमारा शत्रु अपन नाशके वास्ते ही
लाकुभाके सङ्ग प्रबल होके इस राज्यकी पीड़ित
करनेकी अभिलाषा करता है, तोभी उपस्थित
घोर आपद तथा प्रचण्ड भयसे मैं तुम लोगोंका
परित्राण करूंगा वरुणें तुम लोगोंसे धन
ग्रहण करनेकी इच्छा करता हूँ। उपस्थित
भय नष्ट होनेसे ही तुम लोग मेरे समीपसे उस
धनकी फिर पाओगे; परंतु शत्रु लाग बलपू-
र्वक इस राज्यसे जो धन हरण करेगा, उसे
फिर नहीं पाओगे। इस समय यदि तुम लोग
स्त्री-पुत्रोंके वास्ते सञ्चय करनेकी अभिलाषासे
साधारणकी सहायताके वास्ते मुझे धन देनेमें
विमुख होगे, तो शत्रुओंके निकट स्त्री पुत्रोंके
पीछे तुम लोगोंका प्राण नाश होगा; और
इस समय तुम लोग यदि मेरे सहकारी होकर
हमारी सहायता कराओ, तो मैं इस राज्यकी
उपद्रवसे रक्षित करके पुत्रकी भांति तुम
लोगोंकी सङ्ग लेकर मानन्द अनुभव करूंगा।

और सामर्थ्यके अनुसार तुम लोगोंकी सहायता
करूंगा। जैसे भार होनेके समय गुरु-भार
बहुतसे लोगोंके जरिये उठाया जाता है, वैसे
ही मुझकी तुम लोगोंके साथ इस आपदकी
समयमें भार उठाना पड़ेगा। देखो, कोई
आपद उपस्थित होनेपर उस समय धनकी
अत्यन्त प्रिय सम्झना उचित नहीं है।

अनन्तर समयवित राजा जब इस भांति
उपचारयुक्त विनीत तथा मधुर वचनसे प्रजा-
समूहके समीप कर स्वरूप धन ग्रहण न कर
सके, तब वह योग अर्थात् धन ग्रहण करनेकी
उपाय अवलम्बन करके उसके अनुसार निज
तेज तथा पदातिसमूहके जरिये प्रजाके निकटसे
धनग्रहण करे। राजा दोवार और सेवकोंके
वास्ते अय, युद्धके भय और योगक्षेम देखके
वैश्योंके ऊपर कर लगावे। वनमें बास करने-
वाले वैश्य राजाकी उपेक्षा होनेसे ही नष्ट
होते हैं, इससे विशेष करके उनके भिक्षुमें
मृदुताचरण करना होगा। हे पार्थ! रुदा
वैश्योंकी धीरज देना, पाकन, दान, उत्तम
अवस्था, सावभाग और उनके साथ प्रिय आच-
रण करना उचित है। हे भारत! वैश्योंकी
सदा फलवान करना योग्य है, क्या कि वे ही
क्राष और व्यवसायसे राष्ट्रकी वृद्धि किया करते
हैं। इसहीसे बुद्धिमान मनुष्य वैश्योंके ऊपर
प्रोत्साहित किया करते हैं और दयावान तथा साव-
धान होने लगेके ऊपर कोमल कर
स्थापित करते हैं। हे युधिष्ठिर! इस ही
कारण सर्वत्र ही वैश्योंके वास्ते मङ्गलाचरण
सुखम हुआ करता है और इसके समान उत्तम
कार्य कुछ भी नहीं देखा जाता।

८७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान् पितामह !
राजा समर्थ होकर भी यदि क्राषकी अभिलाषा

करे, तो किस भांति उस विषयमें प्रवृत्त होवे, उसे मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, धर्मशील-राजा प्रजाका हितैषी होकर देश, काल, बलि और बलके अनुसार प्रजाकी शासन करे । अपनी और प्रजासमूहकी जैसे सदा मङ्गलकामनाकी जाती है, वैसे ही राष्ट्रके सब कार्योंकी भली भांति सिद्ध करना होगा । जैसे बछड़े माताके स्तनकी न काटके केवल दूध दाह्न करते और जैसे लोग मधुमत्तियोंकी पीड़ित न करके मधु पान करते हैं, वैसे ही राजा राष्ट्रसे धन ग्रहण करे । जैसे बाघिन निज बच्चोंकी दांतसे पकड़के उन्हें पीड़ित न करके हरण करती है, तथा जोक जैसे मृदुभावसे लोह पीती है ; राजा भी उसी भांति राज्य भोग कर । प्रजाकी पालन करनेवाला राजा पहिले प्रजाके निकटसे थोड़ा थोड़ा कर वसूल करके बढ़ाते हुए दूसरे वर्षमें अधिक करके धीरे धीरे बढ़ावे । जैसे वस्त्रोंको अत्यन्त यत्नके सहित पाश ग्रहण कराके क्रमसे भार बढ़ाके दमन करना जाता है, वैसे ही प्रजासमूहका भी दमन करे । और जैसे बछड़े सदा पाशमें बन्धके दुःखित होके प्राणत्याग करते हैं, वैसे ही प्रजा भी दकवारगी कर भारसे आक्रान्त होनेपर दुःखित होके प्राणत्याग करती है ; इससे राजाको बछड़ेकी भांति अत्यन्त यत्नके सहित धीरे धीरे दमन करना होगा, ऐसा न करनेसे प्रजाकी रक्षा नहीं होगी । हर एक पुरुषोंमें जो कार्य सज्ज स्वरूपसे प्रयोग नहीं होसकता, उसके वास्ते मुख्य पुरुषोंकी शान्त करके इतर लोगोंकी दमन करना होगा । तिसके अनन्तर राजा मुख्य पुरुषोंके जरिये उस कर भारकी उठानेवाले प्रजा समूहमें परस्पर भेद कराके स्वयं उन्हें शान्त करत हुए अयत्नके सहित सुख भोग करे । अवस्थान वा असमयमें उन लोगोंके ऊपर कर भार अर्पण न करे; परन्तु समय और नियमके अनुसार शान्तवा-

दसे धीरे धीरे कर भार अर्पण करे । मैत्रे यह सब उपाय कहे, परन्तु माया सुनके विवक्षित नहीं है; देखिये ब्राजगणोंकी अनुपायसे दमन करनेसे वे अत्यन्त ही कोपित होजाते हैं । और राज्यके बीच मद्यशाला, तथा राज्यके उपघातक वंश कुटनो कुशोलव, कितव और दूसरे इस भांतिके जो मनुष्य निवास करें राजा उन सब लोगोंकी शासन करे; क्यों कि उनके शासित न होनेसे उत्तम प्रजा अत्यन्त क्लेश पावेगी । किसी आपदके उपास्थित होने पर कोई किसीके समीप दिया हुआ धन तथा कर न मांगे; मनु पहिले प्राणियोंके वास्ते ऐसी जो व्यवस्था स्थापित कर गये हैं; इससे सब कोई उस व्यवस्थाके अनुगामी होंगे; यदि इस समय उसमें अन्यथा होवे, तो य सब लोक अवश्य ही नष्ट होंगे । हे नरनाथ ! ऐसी जन श्रुति है, कि राजा ही सब प्राणियोंकी शासन करनेवाला है; उससे जा राजा पापी पुरुषोंकी शासन नहीं करता उस उस पापका चौथा भाग भाग करना पड़ता है; तब जा पापी हों, उन्हें सदा शासन करना राजाको अवश्य उचित है । परन्तु जा राजा इन पापियोंकी दमन नहीं करते उन्हें जैसे प्रजाके किये हुए धर्ममें चतुर्थ भाग भोगना पड़ता है वैसे ही उस पापका भी फल भोगना होगा । राजा भलो भांति मद्य आदिकोंके स्थान को याग्य स्थानमें स्थित करे, नहीं तो स्वयं उसमें आसक्त होके ऐश्वर्यकी नष्ट करना पड़गा; क्यों कि पुरुष कामासक्त होनेसे किसी काय्याकाय्यमें नहीं रुक सकता अनायास ही सब कार्योंकी कर सकता है; बाँझ मद्य, मांस, पर स्त्री और परधन हरनेमें लोगोंके समीप शास्त्र प्रदर्शित किया करता है । हे राजन् ! निज लोगोंकी परिवर्तित ग्रह नहीं है, आपदकालमें उन लोगोंके याचना करनेपर राजा उनके ऊपर कृपा करके धर्मपूर्वक उन्हें धन दान कर भयसे दान न करे । हे शुभ-

छिर ! तुम अपने राज्यमें याचक वा डाकुओंकी कभी बास करने न देना; धीं कि ये लोग प्राणियोंकी भलाईकी इच्छा न करके केवल मात्र अनिष्ट आचरण किया करते हैं। जो प्राणियोंकी ऊपर कृपा करते और जो लोग प्रजाकी बढ़ती करते हैं, वेही पुरुष तुम्हारे राज्यमें निवास करें। प्राणियोंके नाशक पुरुष बास न करने पावें। हे महाराज ! जो अधिकारो पुरुष निर्दिष्ट करके अतिरिक्त धन वसूल करें, वे राजाके समीप दण्डनीय होंगे; अनन्तर दूसरे अधिकारो पुरुष यथार्थ कर वसूल करनेके वास्ते उन लोगोंको फिर नियुक्त करें। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, और ऐसे ही दूसरे जो कुछ कर्म उपस्थित हों, उसे अनेक पुरुषोंसे मित्र कराना होगा; ऐसा न करनेसे कर्म नष्ट होगा। यदि मनुष्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कार्यका अनुष्ठान करके चोर वा राजकीय लोगोंसे कुछ संशय युक्त हों, तो उसके वास्ते राजाको लोगोंके समीप निन्दित होना पड़ता है। इससे राजा भोजन प्राप्ति और स्त्रियोंसे सदा धनदान पुरुषोंका सम्मान करे और उन लोगोंको मेरे सहित प्रजाके ऊपर कृपा करो ऐसा वचन कहे, हे राजन् ! धनवान् पुरुष ही राज्यके मङ्गत अङ्ग और सा प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं, इसमें सन्देह नहीं। ज्ञानी शूर, धनो, स्वामी, धर्मात्मा, तपस्वी, सत्यवादी और बुद्धिमान मनुष्य ही रक्षा किया करते हैं। हे महाराज ! इससे तुम सब जीवोंमें प्रीतियुक्त होके सत्य, सरलता, अक्रोध और अनृशंसताके सहित पालन करा। हे राजन् ! तुम सत्य और सरलताके सहारे मित्र कोष और बलसे युक्त होनेपर निश्चय ही दण्ड, क्रोध, मित्र और भूमि लाभ करनेमें समर्थ होगी।

८८ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, हे युधिष्ठिर ! जिसका फल खाया जाता है, तुम्हारे राज्यमें स्थित वेसी वृक्षोंकी कोई न काटने पावे, पण्डित लोग फल मूलकी ही ब्राह्मणोंका धन और धर्म कहा करते हैं। और दूसरे लोग ब्राह्मणोंसे अतिरिक्त भोग किया करते हैं, इससे ब्राह्मणोंका भोग न होनेसे जिसमें दूसरे लोग किसी प्रकारसे ग्रहण न करें। हे नरनाथ ! यदि ब्राह्मण वृत्तिसे रहित होके अपने परिवाराके वास्ते दूसरे स्थानमें गमन करें, तो परिवारके सहित उसको वृत्ति कर देवे। यदि वह उससे भी निवृत्त न हो, तो ब्राह्मण सभा मण्डलमें वह इस प्रकार निन्दनीय होगी, कि इनके निवृत्त न होनेसे इस समय लोग किसकी मर्यादा करेंगे ? हे कौन्तेय ! इसके अनन्तर यद्यपि कोई उसे कुछ न कहे और पूर्व वृत्तान्तकी भूल आवे तो वह अवश्य ही निवृत्त होगी। लोग उसे ऐसा वचन कहे कि, हे ब्राह्मण ! जो भोगकी इच्छा करके भोगके अभावमें राज्य परित्याग करेंगे उन्हें भोगसे और वृत्तिके वास्ते वृत्तिके अभावमें राज्य त्यागनेपर उसे जो वृत्तिके वास्ते निमन्त्रण करना होगा, उसमें हम लोग श्रद्धा नहीं करते। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि कर्मोंसे ही इस लोकमें प्राणियोंकी जिविका निर्वाह होती है और वेद विद्या प्राणियोंको उर्द्वगामी किया कहती है। इस संसारमें प्रवर्त्तमान उस वेदविद्याके विषयमें जो सब डाकू लोग विरुद्धता करते हैं; उनके नाश करनेके वास्ते ब्रह्माने क्षत्रिय जातिकी उत्पत्ति किया है। हे कुसुमन्दन ! इससे बीर होकर शत्रु जय, प्रजापालन, अनेक दक्षिणाके सहित यज्ञ और युद्ध करो। जो राजा प्रतिपालन करने योग्य प्राणियोंकी सदा पालन करता है, वही राजसत्तम है; और जो उनकी रक्षा नहीं करते, उनसे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हे युधिष्ठिर ! राजा सदा लोक-रक्षार्थ

वास्ते युद्ध करे और उसमें सब मनुष्योंको नियुक्त करे ; इससे तुम आत्मीयसे दूसरे और पराएसे आत्मीय तथा परायेसे पराये और आत्मीयसे आत्मीयको सदा पालन करो । राजा सब भाँतिसे अपनी रत्न करते हुए पृथ्वीकी रक्षा करे, क्यों कि पण्डित लोग आत्मरक्षाको ही मूल कहा करते हैं । मेरा किट्ट क्या है, कौन सा व्यसन होरहा है, अविनिपातित क्या है, कहाँसे मुझे दोष आश्रय करता, —इन सब विषयोंको राजा सदा विचारता रहे । गत दिवसमें जिस कार्यको किया है, प्रजा उसको दूसरों बार प्रशंसा करती है, वा नहीं ; मेरा यह कार्य यदि प्रजाको मालूम हुआ हो, तो वह पुनर्बार उसको प्रशंसा करता है, वा नहीं ? जनपद और राज्यके बीच मेरा यश प्रजाके अभिलषित हुआ है, वा नहीं ? इन सब विषयोंके अनुसन्धान करनेके वास्ते भाद्राकार्यी गुप्त दूतोंको पृथ्वीपर भेजे । और धर्म जाननेवाली, धैर्यशाली, तथा युद्धसे न भागनेवाली मनुष्योंके बीच जो लोग राजाकी उपजीव्य करके नहीं रहते, वे लोग और कौन कौन सेवक तथा कौनसे मध्यस्थ पुरुष प्रशंसा वा निन्दा करते हैं उसे भली भाँति जाने । हे तात ! साधारणको इक्ष्वाकरणी अभिलषित होना अत्यन्त काँठन है ; क्यों कि सब प्राणियोंमें ही मित्र, शत्रु और मध्यस्थ विद्यमान हैं ।

युधिष्ठिर बोले, समान बल और तुल्य गुण-शाली मनुष्योंमें कोई पुरुष किस कारणसे सबसे प्रबल होते, तथा वह पुरुष किस कारणसे उन लोगोंका भक्षक होता है ।

भीष्म बोले, जैसे क्रुद्ध विषधारी प्रबल सर्प निर्विकल सर्पोंको भक्षण करते हैं, वैसे ही चलनेवाली न चलनेवालोंकी और दांतवाली बिना दांतवालोंकी भक्षण किया करते हैं । हे युधिष्ठिर ! इससे ये सब प्राणी भी शत्रुओंके निकट सदा सावधान रहें ; क्यों कि प्रमाद उपस्थित

होनेपर ये लोग चित्तकी भाँति निपतित हुआ करते हैं । हे राजन् ! तुम्हारे राज्यमें थोड़े और अधिक मूल्यसे क्रय करनेवाली स्त्रियोंमें विश्राम शील और वणिक लोग कर भरसे पीड़ित होके व्याकुल तो नहीं होते जो राजाओंके वृहत् भारको ठठाते और सब साधारण लोगोंका उद्धार करते हैं, वे कृषक लोग भारसे पीड़ित होके राज्यको परित्याग तो नहीं करते और तुम इस लाकमें देने योग्य भोग्य वस्तुओंसे देव, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस, पशु और पक्षियोंका पोषण करते हो न ? हे भारत ! यही तुम्हारे राष्ट्र शत्रुघ्न और राज्य गुप्तिकी कथा कही है । हे पाण्डव ! यही अर्थ अवलम्बन करके फिर कहूँगा ।

८६ अ. १५ समाप्त ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मवित्तम उत्पन्न युवनाश्व-पुत्र माम्नाताके ऊपर प्रसन्न हो कर उनसे अङ्गिरासम्बन्धीय ज्ञा सब क्षत्र धर्म कहा था, तथा जिस प्रकार उन्हें शासित किया था, वह सब मैं तुमसे पूरी रीतिसे कहता हूँ ।

उत्तम्य बोले, हे माम्नाता ! तुम यह निश्चय जान रखो, कि लोग धर्मके अनुष्ठान निवन्धनसे ही राजा हुआ करते हैं, कामानुष्ठानसे राजा नहीं हो सकते ; इससे राजा हो सब लोगोंकी रक्षा किया करता है । राजा यदि धर्म आचरण करे, तो देवत्व प्राप्त कर सकता है और यदि अधर्म आचरण करे, तो नरकगामी हुआ करता है । सब प्राणी धर्ममें स्थित रहते और धर्म राजामें निवास किया करता है । इससे जो राजा उस धर्मकी उत्तम रीतिसे रक्षा करते हैं, वे ही पृथ्वीके स्वामी होते हैं । जो राजा श्रीमान् और परम धर्मशाली होता है, लोग उसे ही धर्म कहा करते हैं । और ऐसा कहा करते हैं, कि जिस राजामें धर्म नहीं

रक्षा, उसकी वरसे देवता लोग भाग जाते हैं । जो लोग निज धर्ममें विद्यमान रहते हैं; उनकी ही प्रयोजन सिद्धि होती दीख पड़ती है, इससे सब कोई उस महलमय धर्मके अनुगामी होंगे । पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनुष्योंके जब पाप निवारित नहीं होते तब उनके धर्मकी हानि होकर अधर्मको बढ़ती होती है, और रात दिन भय हुआ करता है । हे तात ! जब पाप निवारित नहीं जाता, तब साधुओंमें भी “यह वस्तु मेरी और यह वस्तु मेरी नहीं है,”—इसी भांति धर्मयुक्त व्यवस्था नहीं रहती । मनुष्योंमें जब पापबल विद्यमान रहता है, तब उन लोगोंकी भाख्यी, पशु, दैव और गृह नहीं दीखते । मनुष्योंके बिना पाप नष्ट हुए देवता लोग पूजा पितर लोग स्वधा और अतिथि लोग सत्कार ग्रहण नहीं करते । जब तक पाप दूर नहीं होता तब तक व्रत करनेवाले हिजाति लोग देवताओंकी नहीं जान सकते और ब्राह्मण लोग यज्ञ विस्तार करनेमें भी समर्थ नहीं होते । हे महाराज ! जब तक पाप दूर नहीं होता तब तक मनुष्योंका मन ठहोकी तरह बिहल हुआ करता है । ऋषि लोग दोनों लाकोंकी अवलोकन करके “यह पुरुष हो धर्म पालक जागा” महाभूतमय राजाको उत्पन्न किया करते हैं, इस ही से उसमें धर्म विराजमान रहता है, उसे देवता लोग राजा कहा करते हैं और जिससे धर्म नष्ट होता है, उसे वृषल कहते हैं । जो राजा वृषरूपी भगवान धर्मका कुंदन करता है, देवता लोग उसे ही वृषल कहा करते हैं ; इससे धर्मकी विशेष रूपसे उद्दि कर ; धर्मको बढ़ती जानेसे प्राणियोंकी भी सदा बढ़ती हुआ करता है ; और धर्मकी हानि जानेसे प्राणी भी क्षीण हुआ करते हैं, इससे किसी भांति भी धर्मको पन करे ? हे पुण्ड्र ! जो प्राणियोंके धन प्राप्तिके वास्ते कृपाशुक्त होता, तथा धार-

णाके कारण स्वयं प्राप्त होता है, उसे ही धर्म समझना चाहिये ; वह भकाय्योंकी सीमाका नाशक कहके वर्णित हुआ है । स्वयम्बू ब्रह्मने प्राणियोंकी बढ़तीके वास्ते ही धर्मको प्रकट किया है, इससे राजा प्रजाके ऊपर कृपा करके धर्मको प्रवर्तित करे । हे राजशार्ङ्ग ! धर्म ही अष्ट कहके वर्णित हुआ है ; इससे जो पुत्र-पश्येष्ट हितकारी मनुष्य धर्म पूर्वक प्रजापालन करते हैं, उन्हें ही राजा समझना चाहिये । हे भरतसत्तम ! धर्म ही राजाओंके निमित्त अत्यन्त कल्याणदायक है ; इससे तुम काम क्रोध त्यागके केवल धर्मका ही पालन करो । हे भान्धाता ! ब्राह्मण धर्मको योनि हैं, इससे उन ब्राह्मणोंको सदा पूजा करे और मत्सरता रहित होकर उनकी कामना पूरी करे उनके अहित भाषरण करनेसे राजाओंको भय उपस्थित होता है, और मित्रोंकी हानि होकर शत्रुओं को उत्पत्ति होती है । विरोचनपुत्र बलि सदा ब्राह्मणोंके साथ असूया करते थे, इसहीसे श्री देवी उनसे सन्तापित होके उन्हें परित्याग करके पाकशासन इन्द्रके समीप चली गई थीं ; अनन्तर बलि श्रीको इन्द्रके समीप देखके अत्यन्त ही शोकित हुए थे । विभु भान्धाता ! तुम असूया और अभिमानका ऐसा ही फल समझे देखी श्री तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध होके तुम्हें परित्याग न करे । ऐसा कहा गया है, कि श्रीका पुत्र दर्प अधर्मसे उत्पन्न हुआ है, तुम यह निश्चय जान रखा, कि अनक देवता, असुर और राजऋषि लोग उससे ही नाशको प्राप्त हुआ करते हैं । उसे जय करनेसे ही पुरुष राजा जाता और उसके समीप पराजित होनेसे ही दास हुआ करता है । हे भान्धाता ! यदि तुम चिरजीवो हानको दृष्टा करती हो, तो जैसे राजा अभिमानके साहित अधर्म को सेवा परित्याग करता है, तुम भी वैसा हो करो । भक्त, प्रभक्त, पाखण्डी और उनमत्तोंके समीप न जावे, उन

साथ परिचय तथा उनकी सेवा न करे। दण्डित सेवक, स्त्री, विषय और दुर्गम पहाड़, झाड़ी, घोंड़े, तथा सापोंके निकटसे निवृत्त होवे। जो कदापि इन सबमें सदा युक्त रहना पड़े, तो भी रात्रिके समय इनका सङ्ग परित्याग करे, और ब्रह्मसृष्टिता, अभिमान, दम्भ और क्रोधकी त्याग करे। हे राजेन्द्र ! विन जानी हुई स्त्री क्लोव, खैरिणी, परायी स्त्री और कन्यासे कभी मैथुन न करे। वर्याशङ्कर होनेसे कुलमें पापी, राक्षस, क्लोव, अङ्गहीन स्थूल जिह्वा और चित्तहीन पुरुष उत्पन्न हुआ करते हैं। राजासे प्रमादग्रस्त होनेसे ही ये सब उत्पन्न होते हैं; इससे राजा विशेष करके प्रजाके हितमें अनुरक्त रहे। चतुर्योंके प्रमत्त होनेसे महान् दोष उत्पन्न होता है और प्रजाको वर्याशङ्कर करनेवाले सब अधर्मीकी बढ़ती हुआ करती है। गर्मियोंके समयमें शर्दी होती, शीतकालमें शर्दी नहीं रहती और अत्यन्त वृष्टि अनावृष्टि और व्याधि प्रजा समूहकी पाक्रमण करती हैं। नक्षत्र और धूमकेतु आदि भयङ्कर ग्रह उदय होते तथा राज्य नाशके अनेक उत्पात् देख पड़ते हैं, जो राजा अपने और प्रजाको रक्षा करनेमें असमर्थ है, उसको प्रजाका नाश होता है; पीछे उसका भी नाश होजाता है। जब एक पुरुषके धनको दो मनुष्य मिलके ग्रहण करते और दो पुरुषोंका धन अनेक मनुष्यग्रहण करते तथा कुमारो पूर्ण रीतिसे लुप्त होती हैं, उस समय प्राणत लोग राजाका ही दोष कहा करते हैं। जब राजा प्रमादग्रस्त होके धर्म त्याग कर “यह धन मेरा है, यह दूसरेका नहीं है,”—इसी भाति आचरण करते हुए जन समाजमें निवास करता है, तब लोग वैसे राजाको दृष्ट कहा करते हैं।

८० अध्याय समाप्त ।

उत्तम्य बोली, जब बादलके समयपर बरसने और राजाके धर्मचारी होनेपर सम्पत्ति बढ़ती

है, तब वह सम्पत्ति प्रजासमूहकी सुखपूर्वक पालन करती है। जो धोबी वस्त्रके रङ्गकी न कूड़ाके मैलमात्रकी दूर करना नहीं जानता, जिस राजामें धर्म नहीं है, उसे वैसा ही समझे इसी भाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णोंके बीच जो शूद्र निज धर्मसे व्युत्त होकर अनेक कर्मोंमें रत रहता है, उसे राजाके समान समझे। शूद्रमें सेवा, वैश्यमें कृषि क्षत्रियोंमें दण्डनीति और ब्राह्मणोंमें ब्रह्मवर्त्य, तपस्या, मन्त्र और सत्य प्रतिष्ठित है। उसमेंसे जो क्षत्रिय धोबीके वस्त्र धोनेको भांति शील-दोष बिलकुल दूर करना जानते हैं वेही सबके पिता और प्रजाके स्वामी होते हैं। हे भरत-धर्म ! सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब ही राजवृत्त हैं, इससे राजा ही युगक्रमसे कहा जाता है। जब राजा प्रमादग्रस्त होता है, तब चारों वर्ण चारों आश्रम और चारों वेद सुग्न हुआ करते हैं। जब राजा प्रमत्त होता है, तब गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आवहनीय ये तीनों अग्नि ऋक्, यजु और साम ये तीनों विद्या तथा दक्षिणा युक्त यज्ञ सब प्रमादग्रस्त है। राजा ही प्राणियोंका हर्ता और कर्ता है परन्तु जो राजा धर्मात्मा है वेही कर्ता और जो अधर्मी हैं वेही हर्ता कहाते हैं। जब राजा प्रमादग्रस्त होता है, तब उसके स्त्री, पुत्र, वायव और सुहृद् लोग उस ही समय शोकग्रस्त हुआ करते हैं। राजाके अधर्मी होनेसे हाथो घोंड़, गऊ, ऊँट, खच्चर और गर्दभ आदि सब जन्तु ही अवसन्न हुआ करते हैं। हे माम्बाता ! ब्रह्माने निर्वैल प्राणियोंकी रक्षाके वास्ते ही बलवानकी उत्पन्न किया है; क्या कि उससे ही निर्वैल प्राणिप्रतिष्ठित होते हैं। हे राजन् ! राजाके अधर्मी होनेसे राजसेवक तथा राजवंशीय सब प्राणी शोक किया करते हैं। निर्वैल, सुनि और विषधर सर्पकी दृष्टिको मैं अत्यन्त ही असह्य बाध करता हूँ; इससे तुम दुर्वैलकी दुःखी न

करना । हे तात ! तुम निर्व्वल पुरुषोंको सदा अवमानित बोध करना, जिससे निर्व्वलोंके नेत्र तुम्हें बान्धवोंके सहित भक्ष न करें ; क्यों कि जो पुरुष निर्व्वलोंके जरिये भक्ष होता है, उसके कुलमें कुछ भी अङ्गारत नहीं होता ; बल्कि समूलसे ही भक्ष हो जाता है, इससे तुम निर्व्वलोंको कभी पोड़ित न करना । अत्यन्त बलवानसे भी बलहीन पुरुष अष्ट ह्मन्ना करता है ; क्यों कि बलवान पुरुष निर्व्वलके द्वारा भक्ष होनेसे उसका कुछ भी बाकी नहीं रहता । यदि विमानित, घायल, वा आकुष्ट पुरुष किसी दाणकर्त्ताको न प्राप्त कर सके, तो अमानुषिक दण्ड राजाकीही नष्ट करता है । हे तात ! तुम निज बलके सहारे विपक्षी हाकर निर्व्वल पुरुषोंको भाग न करना, कृपों ह्मन्ना भिक्षाको भाति जिससे निर्व्वलोंके नेत्र तुम्हें भक्ष न करें । मनुष्य यदि किसी पुरुषसे मिथ्या अभिशप हाकर रोदन करता है, तब उसके नेत्रसे जा सब आंसू गिरता है, वह उसके मिथ्यावादके कारण वैही सब आंसू उसके पत्र और पशुओंको नष्ट किया करते हैं । गऊ जैसे सदा फलदायक नहीं होता वैसी ही यदि पाप कर्म सदा फलित हो, तो पुत्रमें फलभा ; पुत्रमें न फलित हा, तो पीत और दीर्घवर्ष फलित हाता है । जिस स्थलमें निर्व्वल पुरुष बलवानसे पोड़ित होके किसीकी अपना परिव्राण करनेवाला नहीं पाता, उस स्थानमें देवी मङ्गान् दण्ड पतित ह्मन्ना करता है । जनपद वासी सब लोग एकत्रित होकर ब्राह्मणोंको भाति भिक्षा माग, ता उनका भिक्षुक रूप हो सदा राजाका नाश किया करता है । यदि जनपदके बीच राजाके बह्मतमें राज पुरुष राज कार्यमें नियुक्त होकर नोतिके विस्तृत कार्य करनेमें प्रवृत्त हों, तो राजाकी बह्मत ही पाप होता है । और वे लोग काम तथा अर्थके वशमें होकर अयुक्तिके अनुसार दरिद्रोंका भी धन वरण करें, तो ऐसा होनेसे

राजाका दुकवारगी नाश होता है । जैसे वृक्ष उत्पन्न होके बड़ा होने पर प्राणों लोग उसकी ही आशा करते हैं और उस वृक्षके कटने वा जलनेसे वह लोग आश्रय हीन होते हैं, वैसी ही राजाके बढ़ने वा नष्ट होने पर प्रजा समूहकी वैसी ही दशा ह्मन्ना करतो है । यदि राजपुरुष लोग राज्यमें राजाके गुण और मानस धर्मकी वशेन करके उत्तम धर्माचरण भी करें, तो उस ही समय उनका सुकृत नष्ट होजावे और यदि धर्मके भ्रमसे अधर्म आचरण करें, तो उससे दुष्कर्म नष्ट ह्मन्ना करता है । यदि राज्यके बीच पापी पुरुष राजाकी विदित होकर साधुओंके समीप भ्रमण करें, तो ऐसा होनेसे कलियुग उस राजाका आश्रय किया करता है । परन्तु यदि राजा मूर्ख मनुष्योंको शासन करे, तो उसका राज्य बढता है । जो राजा सेवकोंका यथार्चित सम्मान करके युद्ध और विचार कार्यमें नियुक्त करता है, उस राजाका राज्य विशेष रूपसे बढता है और वह बह्मत दिनोंतक समस्त पृथ्वी भोग किया करता है । राजा सब पुरुषोंके उत्तम वचनको सुनके तथा सुकृत कर्मोंको देखकर उन लोगोंका सम्मान करनेसे उत्तम धर्मलाभ करता है । यदि राजा यथा नियमसे विभाग करके भोजन करे, सेवकोंका अपमान न करे, और बलके अभिमानी पुरुषोंका दमन करे, ऐसा होनेसे वही राज्यका धर्म कहके वर्णित ह्मन्ना करता है । जब राजा काया, वाचा और कर्मसे सबका परिव्राण करते हैं, पुत्रके विषयमें भी चमा नहीं करता, तब उसका वह कर्म ही धर्मरूपसे वर्णित ह्मन्ना करता है । राजा दुर्व्वल प्राणियोंकी भोजन कराके स्वयं भोजन करने पर, उन लोगोंकी शील बल प्राप्त हाता है, उससे राजाकी परम धर्म होता है । जब राजा राज्यके डाकुओंकी दमन और युद्धमें जय प्राप्त करता है, तब उसका जनसमाजमें

वही धर्म गाया जाता है । प्रिय पुरुषको पापाचरण करने पर भी यदि राजा उसके विषयमें क्षमा न करे, तो राजाका वही धर्म कहके वर्णित हुआ करता है । जब राजा शरणागत मनुष्योंको मर्यादा भेद न करके उन्हें पुत्र समान पालन करता है, तब राजाका वह परम धर्म कहके गाया जाता है । यदि राजा काम क्रोधका अनादर करके दक्षिणा युक्त यज्ञ करे, तो उससे परम धर्म जाता है । यदि राजा कृपण, अनाथ और बूढ़े मनुष्योंके क्लेशयुक्त प्रांसूको पोंछके उन्हें हर्षित करे, तो उसके जरिये उसे बृहत् धर्म जाता है । जो राजा मित्रोंकी ऊँचा, शत्रुओंकी नीचा और साधुओंकी सम्मानित करता है, वही धार्मिक कहा जाता है । जो राजा सत्यका पालन प्रतिपूर्वक सदा भूमिदान आतिथि सेवा और सेवकोंका भरण पोषण करता है लाग वैसी राजा कोई धार्मिक कहा करते हैं । जिसमें निग्रह अनुग्रह दानो हो प्रातिष्ठत है, वही राजा इस लोक और परलोकमें उत्तम फल भाग किया करते हैं ।

हे मान्याता ! धार्मिक पुरुषोंकेवास्ते इन्द्रिय निग्रह ही अत्यन्त उत्तम कार्य है ; क्योंकि वे लाग प्राण और इन्द्रिय संयम कर सके, तो ईश्वरत्व लाभ करनेमें समर्थ होते हैं, परन्तु इन्द्रिय संयम न कर सके तो अग्निको भाँति हुआ करते हैं । जैसे यम अथात् विरति सब प्राणियोंको जिस प्रकार स्थित करती है, वैसेही राजा सब प्रजाको यथारोतिसे स्थित कर रखे । हे पुरुषश्रेष्ठ ! जब कि लोग सहस्र पुत्रवाले इन्द्रके साथ राजाको तुलना करते हैं, तब राजा जिसे धर्म रूपसे देखे, वही धर्म कहके गिना जावेगा, हे राजन् ! तुम सदा प्रमाद रहित होकर क्षमा, बुद्धि, धृति, सहारे प्राणियोंका शक्ति ज्ञानके साधु और दुष्टोंकी शिक्षा करो । सेना संग्रह करो, सबकी दान दो, सबसे

मीठे वचन कहो ; पुर और जनपदवासियोंकी यथा रीतिसे सुखपूर्वक पालन करो । हे राजन् ! अपट, राजा कभी प्रजा-पालन करनेमें समर्थ नहीं होता ; क्योंकि राज्यरूपी महत् भारको उठाना अत्यन्त ही कठिन है । जो राजा दण्डवित् बुद्धिमान और शूर हैं, वही राज्य रक्षा करनेमें समर्थ होता है, परन्तु दण्डज्ञानसे रहित क्रोध और बुद्धिरहित राजा उसको रक्षा करनेमें कभी समर्थ नहीं होता । तुम सत्कुलोंमें उत्पन्न हुए भक्त, ब्रह्मयुत, दक्ष और अनुयाई सेवकोंके सहित तापसाधमियोंके बुद्धिको सब भाँतिसे परोक्षा करना । यदि तुम इसी प्रकार सब प्राणियोंके परम धर्मको मालूम कर सकी तो ऐसा हीनेसे स्वदेश और विदेशमें कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट न होगा । हे राजन् ! इस ही कारण धर्म और कामसे धर्म उत्तम है और धर्मात्मा मनुष्यही इस लोक तथा परलोकमें सुख भोग किया करते हैं । जो मनुष्य स्त्री पुत्रोंको त्याग सकते हैं, वे सबके समीप पूजित होते हैं । हे मान्याता ! सेना संग्रह, दान मधुर वचन, अप्रमाद और पवित्रता ये सब राजाओंके अत्यन्तही ऐश्वर्यकारी हैं ; इससे इन सब विषयोंमें सदा सावधान रहना । राजा सावधान होके अपना और दूसरेके छिद्रोंका अनुसन्धान करे, परन्तु दूसरे लोग राजाके छिद्रोंको न देखने पावें ; क्योंकि आत्मछिद्रोंकी छिपाना और पराछिद्र देखाना ही राजाओंका कर्त्तव्य कर्म है । हे महाराज ! इन्द्र, यम, वरुण और राजर्षियोंकी ऐसा ही वृत्ति है, तुम भी यत्नवान होकर इसे पालन करो, हे भरत श्रेष्ठ ! राजर्षि लोग जिस धर्मको सेवन करते हैं, तुम भी उस ही की सेवा करो । और शौघ ही दिव्य पथ अवलम्बन करो । हे भारत ! महातेजस्वी देवर्षि, पितर और गन्धर्व लोग इस लोक तथा परलोकमें धर्मात्मा राजाके यज्ञकी गायन करते हैं ।

भीष्म बोले, हे भरतवंश प्रवीर युधिष्ठिर ! माम्नातानि उत्तम्यसे ऐसी ऐसी वचन सुनके शङ्का रहित चित्तसे उस ही भांति धर्माचरण किये थे, इसीसे आपके ही पृथ्वी प्राप्त की । हे पृथ्वी-नाथ ! तुम भी माम्नाताकी भांति वैसा ही धर्माचरण करनेसे इस लोकमें पृथ्वी पालन करके मरनेके अन्तमें स्वर्ग लोकका स्थान प्राप्त करोगे ।

६१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! राजा धर्म मार्गमें निवास करनेका अभिलाषी होकर किस प्रकार धार्मिक होगा ? उसे मैं आपके समोप जाननेकी इच्छा करता हूँ ; इस निस्तार करके कहिये ।

भीष्म बोले, तत्त्वार्थदर्शी बुद्धिमान वामदेवने पृथ्वीपति वसुमनासे जो कथा कही थी, पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासका ही ऐसे स्थलमें प्रमाण दिया करते हैं ; मैं भी तुमसे कहता हूँ, सुनो । ज्ञानवान्, धृतिमान्, पवित्रतायुक्त पृथ्वीनाथ वसुमनाने महातपस्वी महर्षि वामदेवसे धर्म और अर्थयुक्त वचन पूछा, हे भगवन् ! जिस प्रकार धर्माचरण करनेसे धर्मयुत न होके निज धर्ममें रह सके, आप मुझे उस-हीका उपदेश करिये ।

परम तपस्वी तेजस्वी वामदेव नङ्गवपुत्र ययातिकी भांति सुखसे बैठे हुए हेमवर्ण वसुमनासे बोले, महाराज ! आप केवल धर्मके अनुवर्ती होइये, धर्मसे उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं है ; राजा लोग एक मात्र धर्ममें स्थित होके ही पृथ्वी जय किया करते हैं । जो राजा अर्थसिद्धिसे धर्मकी उत्तम समझकर निज बुद्धिकी धर्म बढ़ानेमें ही प्रवर्तित करते हैं, वेही धर्मके जरिये विराजमान होते हैं । जो राजा अधर्मात् होकर अल्पपूर्वक अधर्म आचा-

रणमें प्रवृत्त होता है, वह शीघ्र ही धर्म अर्थसे रहित होता और धर्म अर्थ दोनों ही उससे भलग हो जाते हैं । जिसके मन्त्री लोग दुष्ट और पापी हैं, तथा जो स्वयं धर्मकी हानि करते हैं, वे शीघ्र ही परिवारके सहित दुःखित होकर लोगोंके निकट बध्य जाते हैं । जो राजा अर्था-मुष्ठानसे रहित कामाचारो और अपनी बड़ाई करनेवाला है, वह समस्त पृथ्वी प्राप्त करनेपर भी शीघ्र ही नष्ट होता है । परन्तु जो राजा कल्याणशाही असूया रहित, जितेन्द्रिय और बुद्धिमान होता है, वह सोतेसे बढ़नेवाली समुद्रकी भांति बढ़ता है । जो राजा ऐसा समझता है । कि मैं धर्म अर्थ, काम, बुद्धि और मित्र किसीसे भी परिपूरित नहीं हूँ, इन्हीं सबसे लोकयात्रा प्रतिष्ठित है ; वह सब सुनके यश, कीर्ति, श्री और प्रजा लाभ कर सकता है । जो राजा धर्म अर्थका चिन्तक तथा धर्मका अनुगामी होकर इसी भांति अर्थ दृष्टि करना आरम्भ करता है, वह अवश्य ही विपुल अर्थ भोग कर सकता है । जो राजा कृपण, प्रीति-रहित और साहस प्रकृति युक्त होकर प्रजाके विषयमें यथार्थ दण्डविधान नहीं करता, वह शीघ्र ही नष्ट होता है । जो बुद्धिहीन राजा जानके भी शापी पुरुषोंके विषयमें उपेक्षा करके उनकी ओर दृष्टि नहीं रखता, वह अकीर्तिसे युक्त होकर बारबार नरक भोग किया करता है । जो राजा दाता, अन्न, वशवर्ती और सबका सम्मान करनेवाला होता है, उसे विपद उपस्थित होनेपर सब सन्तुष्ट आत्मविपदकी भांति उसके उस विपदके नाश करनेकी इच्छा करते हैं । जिसके धर्म उपदेशक गुरु नहीं हैं और जो अर्थ लाभमें सुख परतन्त्र होकर दूसरे किसीको भी धर्म विषयको नहीं पूछते तथा वे सदा सुखभोग नहीं कर सकते और जिसके धर्म उपदेश करनेवाला मुख्य गुरु है, वह स्वयं धर्मकी आलोचना करता है और धर्म

लाभमें धर्म-परतन्त्र होता है ; वही सदा सुख भोग कर सकता है ।

८२-अध्याय समाप्त ।

बामदेव बोले, जिस राज्यमें बलवान राजा निर्वल पुरुषोंके ऊपर अधर्म आरोपित करता है, उसके वशवाले जो सब पुरुष उस ही वृत्तिकी उपजोव्य किया करते हैं, तथा दूसरे जो सब मनुष्य उस पाप प्रवर्तक राजाके अनुगामी होते हैं, वह विनयरहित मनुष्योंसे युक्त राज्य शीघ्र ही विनष्ट होता है। राजा प्रकृतिस्थ अर्थात् स्वधर्मावलम्बी होनेपर वह जैसा व्यवहार करता है, साधारण मनुष्य भी उस ही व्यवहारके अनुगामी हुआ करते हैं। परन्तु राजा विषमस्थ अर्थात् अन्य धर्मावलम्बी होकर जैसा व्यवहार करेगा, स्वजन पुरुष उस व्यवहारके अनुगामी न होंगे। जिस राज्यमें साहस प्रकृति राजा शास्त्र खल्लणसे विपरीत कार्य करता है, उस राज्यमें वह उस ही समय नष्ट होता है। जो क्षत्रिय जित अर्थात् आपन्न और अजित अर्थात् स्वस्थ मनुष्योंके अत्यन्त आचारत वृत्तिके अनुवर्त्तन नहीं होते, वे क्षत्रियधर्मसे बाहर हुआ करते हैं। जो क्षत्रिय अपकार करनेवाले हों तो राजाको युद्धभूमिमें पाके हथके कारण उसका सम्मान नहीं करते, वह क्षत्रधर्मसे बाहर होते हैं। जो राजा आपदकालमें सुख भोगनेमें समर्थ होनेके भी दुःख भोग करते हुए प्रजाको आपदको निवारण करते हैं, वह प्रजासमूहके प्यारे होते हैं, राजलक्ष्मी वैसे राजाको कभी परित्याग नहीं करतीं। हे राजन् ! जिसकी बुराई करे, दूसरो बार उसकी भलाई कर ; क्यों कि बुराई करनेवाला पुरुष फिर भलाई करनेपर थोड़ेही समयके बीच प्रिय हुआ करता है। सिध्दा वचन परित्याग करे, बिना कहे ही लोगोंका प्रिय

कार्य करे; काम क्रोध और ईश्वरके वशमें होकर कभी धर्म परित्याग न करे। कोई प्रश्न कर, तो उसे निठुर होके उत्तर न दे, कठोर वचन प्रयोग न करे, किसी कार्यमें शीघ्रता न करे किसीकी निन्दा न करे और शत्रुओंको संग्रह न करे। प्रिय होनेसे अत्यन्त हर्षित न होवे, अप्रिय होनेपर उसमें दुःखी न होवे और प्रजाके हितको स्मरण करते हुए अत्यन्त अथसे भी टप्त न होवे। जो राजा गुणके अनुसार सेवकोंका सदा प्रियकार्य किया करता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते और राजश्री उसे कभी परित्याग नहीं करती। राजा सदा स्थिरताके सहित विरोधियोंको निवृत्त और अनुकूल रहनेवाले भक्तोंका सत्कार करे। जो सेवक दृढ़ इन्द्रियांसे युक्त, अत्यन्त अनुगत, पवित्रचित्तवाला अनुरक्त और सब कार्यमें समर्थ हो, उसे ही राजा महत् कर्ममें नियुक्त करे। जो सेवक ऐसे गुणोंसे युक्त हो और स्वामीके कार्योंमें सावधान होके उसे अनुरक्त कर सके, वैसे सेवकोंको ही राजा अर्थकार्यमें नियुक्त करे, जो राजा मूढ़ दारिद्र्यपरायण, लाली, अनार्थोंके आचरित कर्मका करनेवाला, शठ, कपटता युक्त, हिंसक, नीचबुद्धि, मूर्ख, उदार कर्मोंको त्यागनेवाला, मद्यसे रत और जुआ, स्त्री तथा मृगयापर्यन्त सेवकोंको महत् कार्योमें नियुक्त करता है वह राजा शीघ्रष्ट हुआ करता है। जो राजा अपनी रक्षा करके प्रतिपालन करने योग्य सेवकोंको रक्षा करता है, उसकी सब प्रजा बढ़ती है, और वह पवश्य ही अपुल ऐश्वर्य्य भाग किया करता है जो राजा गुप्त दूतोंके जरिये अधीनमें रहनेवाले राजाओंके सब कार्योंको मालूम करता है, वह सबसे मुख्य हुआ करता है। राजा बलवान पुरुषका अपकार करके “मैं दूर हूँ” इस प्रकार धीरज पूर्वक उपेक्षा न करे, क्यों कि वे लोग बाज पक्षीको भाँति प्रमादयुक्त अपकारी राजाके समीप आके उपस्थित

होते हैं। दृढ़ मूल साधु राजा अपना बल मालूम करके निर्वल पुरुषोंके ऊपर चढ़ाई करे; परन्तु जो बलवान हैं, उनके ऊपर चढ़ाई न करे। धर्ममें तत्पर राजा पराक्रमसे पृथ्वी प्राप्त करके धर्मपूर्वक प्रजा पालन और युद्धमें शत्रुओंका वध करे। इस लोकमें प्रजा पालन आदि कार्य करनेके अनन्तर स्वर्ग-हेतु निवन्धन अनामय अर्थात् कुशल जनक ज्ञप्ति करता है; इससे राजा निजधर्ममें स्थित होके धर्म पूर्वक प्रजापालन करे। युद्धमें रक्षाधिकर अर्थात् किसी आदिकी दृढ़ता करनो, युद्ध, धर्मका अनुशासन, मन्त्र चिन्ता और प्रजाकी सुख देना, इन पांच प्रकारके कार्योंसे पृथ्वी विशेष रूपसे वर्द्धित ज्ञप्ति करतो है। जो इन सबका भली भाँति रक्षा करते, वेही राजेन्द्र होते और वह सदा इस लोकमें वर्तमान रहके इस पृथ्वी-मण्डलको धारण किया करते हैं अर्केली राजाके जरिये इन सब विषयोंका सिद्ध होना अत्यन्त ही कठिन है; इससे राजा किसीआदिके अधिष्ठाता मन्त्रियोंके ऊपर समस्त कार्यभार अर्पण करनेसे बल्लत समयतक पृथ्वी भोग करनेमें समर्थ होता है। हे राजन्! जो पुरुष दाता, संविभक्त, कामल-स्वभाव, पवित्र और अनुरक्त होता है, उसे शी लीग नृपति कहा करते हैं। जो निःश्रेयस विषय सुनके अपना मत परित्यागके उस निःश्रेयस ज्ञानकी ही प्राप्ति करने करते हैं, लोग उसे ही नृप रूपसे मानते हैं। जो द्वेषके कारण अर्थकामो पुरुषोंके वचनका चमत्कार न करके, उनका निकट विमनाकी भाँति सदा प्रतिकूल वचन सुनते; और जो जित् अर्थात् आपन्न और आजत् तथा स्वस्थ पुरुषोंके अग्राम्य अर्थात् वृद्धिमान पुरुषोंके आचारत वृत्तिकी सदा सेवानुही करते, वे सब धर्मसे वद्विस्तृत होते हैं। निगृहीत सेवक, स्त्री, विषय, और दुर्गम, पर्वत, जलो, घाटी और साँप इन सबसे सदा निवृत्त होके आत्मरक्षा करे; परन्तु जो

पुरुष इन सबमें सदा नियुक्त रहके आत्मरक्षा करता है, और मुख्य सेवकोंकी परिहारा करके अत्यन्त हीन प्रकृतिवाली सेवकोंकी प्रिय सम्भता है; वह पुरुष व्यसनमें फँसके कार्यका अन्त प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता। जो राजा द्वेषके कारण कल्याण गुणसे युक्त स्वजनोंकी समीप निवास करने की इच्छा नहीं करता, वह अट्टहात्मा दृढ़ क्रोधयुक्त राजा मृत्युके निकट वास किया करता है; और गुणवान पुरुषोंकी हृदयके अप्रिय होनेपर भी जो राजा उन्हें प्रिय वचनसे वशमें कर सकता है, वह सदा भूमण्डल पर यशस्वी होके निवास करता है। राजा असमयमें अर्थ प्रणयन न करे, अनिष्ट होने पर उसमें कभी अत्यन्त सत्तापित न होवे, प्रिय कार्यसे बल्लत हर्षित न होवे और शुभ कर्मोंमें सदा तत्पर रहे। कौन राजा अनुरक्त है, कौनसे भयके कारण अनुगत हैं और कौन निर्दोष है, इसे सदा विचारता रहे। राजा बलवान होकर भी निर्वलका कभी तनिक विश्वास न करे, क्योंकि वे लीग असावधानोत्सपी अक्सर पानेसे गिरकी भाँति या गिरते हैं। स्वामी प्रियवादी और सब गुणोंसे युक्त होने पर भी पापी सेवक उसका अपकार किया करते हैं, इससे वैसे मनुष्योंका कभी विश्वास न करे। नृप पत्र ययातिने इसी भाँति राजोपनिषत् अर्थात् राजाओंकी रहस्य विद्या कही है; इससे जो इस रहस्य विद्याके अनुसार मनुष्य राज्यमें नियुक्त होते हैं, वेही महान् शत्रुओंका नाश कर सकते हैं।

६३ अध्याय समाप्त ।

बामदेव बोले, हे नरनाथ ! राजा बिना युद्ध किये ही विजय प्राप्त करे, युद्धसे जो विजय होती है, पण्डित लोग उसे निन्दित कहा करते हैं। मूल अत्यन्त दृढ़ न रहने पर राजा अप्राप्त वस्तुओंके वास्तव कभी इच्छा न करे; क्योंकि

निर्व्वन्धु बलवादी राजाकी अप्राप्त-वस्तुका लाभ नहीं विहित होता । जिसका जनपद उन्नत सम्पत्ति युक्त, राजप्रिय, सन्तुष्ट और मन्त्रियोंसे सम्पन्न है, उस पृथ्वीपतिका ही दृढ़मूल कहके जानना चाहिये । जिसकी सब सेना सन्तुष्ट, सन्निवृत्त दूसरेकी बचनमें निष्ठावान है, वह राजा ही थोड़ी सेनाके जरिये पृथ्वी जय कर सकता है । जिसके पुरवासी और जनपद वासी प्रजा दयालु, बलवान और धान्यवान है उस राजाको ही दृढ़मूल कहके जानना चाहिये । हे राजन् ! मेघावी राजा जब अपने प्रतापका समय सबसे अधिक समझे, तभी परभूमि और परधनकी लालसा करे; क्योंकि भोगोंमें उदयमान, सब प्राणियोंमें दयावान, शोधता करनेवाली और आत्मरक्षामें समर्थ राजाका ही विषय बह्नि तृष्णा करता है । जो विद्यमान आत्मीय पुरुषोंके विषयमें सब भांतिसे मिथ्या आचरण करता है, वह परशुसे काटे हुए वनकी तरह आप ही नष्ट होता है । जो राजा आत्महिंसक नहीं है, शत्रु लोग भी उससे द्वेष नहीं करते, क्योंकि जो पुरुष क्रोधका नाश कर सकते हैं, कोई भी उनका द्वेषी नहीं होता । आर्य पुरुष जिन कर्मोंमें विद्वेष प्रकाश करें, विद्वान राजा उस कर्मकी कभी भी न कर; और उन लोगोंके कल्याणदायक वचनका न टाले, जो राजा सब कर्त्तव्य कर्मोंको सिद्ध करके अन्तमें सुख अनुभव करनेको अभिलाषा करता है, वैसे राजाको दूसरा कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता । जो राजा मनुष्य राज्यमें दूसी भांति व्यवहार करता है, वह दोनों लोकोंको जय करके विजय-पथमें प्रतिष्ठित होता है ।

भीष्म बोले, राजा बसुमनाने महर्षि बामदेवका ऐसा वचन सुनके उसके अनुसार ही सब कार्योंका अनुष्ठान किया था; तुम भी वैसा कर के सब अवस्थाओं दोनों लोकोंकी जय कर सकोगे ।

. ६४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, यदि कोई क्षत्रिय युद्धमें दूसरे क्षत्रियकी जीतनेकी इच्छा करे, तो वह विजय-विषयमें कैसा धर्म आचरण करे ? यही मैं आपसे पूछता हूँ ; आप सुझसे यह वृत्तान्त विधीय करके कहिये ।

भीष्म बोले, राजा सहाययुक्त वा बिन सहायकके ही अकस्मात् दूसरेके राज्यमें आगमन करके प्रजा समूहसे ऐसा वचन कहे, कि मैं तुम लोगोंकी सर्व्वदा रक्षा करूँगा ; इससे तुम लोग सुझे धर्मपूर्व्वक कर प्रदान करो, और सुझे राजा कहके मानो । ऐसा वचन सुनके यदि प्रजा समूह उस समागत राजाको राज्यमें वरण करे तो ऐसा होनेसे उन लोगोंका कुशल होता है । परन्तु, हे नरनाथ ! यदि वे लोग अक्षत्रिय होकर राजाके विषयमें किसी प्रकार विस्वाचरण करें तो ऐसा होने पर उन विकर्म्मस्थ प्रजा समूहकी सब भांतिसे उपायसे शासन करना उचित है । अपर अर्थात् होने क्षत्रिय भी दूसरोंमें उत्तम जांचनेके वास्ते श्रेष्ठ क्षत्रियकी आत्मव्रणमें असमर्थ और शस्त्रहीन देखके शस्त्र ग्रहण किया करते हैं ; इससे राजा निज शस्त्रबलसे विजित गावोंको आक्रमण करके उनके स्वामी होकर सुख पूर्व्वक निवास करे ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा युद्धके वास्ते दूसरे क्षत्रियके निकट उपस्थित होवे तो वह क्षत्रिय राजाके साथ किस प्रकार युद्ध करे । वह सुझसे कहिये ।

भीष्म बोले, युद्धमें असावधान क्षत्रिय कवच रहित क्षत्रियके साथ युद्ध करे, क्योंकि एक पुरुष एक एकके साथ युद्ध करनेसे क्रमसे अक्षमर्थ होके युद्ध परित्याग किया करता है । यदि राजा सावधान होके आगमन करे, तो सावधान होना चाहिये और यदि वह सेनाके सहित आगमन करे, तो सेना युक्त होके उसे आवाहन करे । और यदि राजा शठताके सहित युद्ध करे; तो शठता पूर्व्वक ही उसके साथ युद्ध करे

और धर्मयुद्ध करनेपर धर्मयुद्धके जरिये ही उसे निवारण करे। घुड़सवार होके रथीके निकट न जावे; रथपर चढ़के ही रथीके समीप जावे और व्यसनसे आर्त, डरे हुए और पराजित पुरुषोंके ऊपर प्रहार न करे। बिषमें शुभे हुए बाण असत् पुरुषोंके ही आयुध हुआ करते हैं; कर्णों उन लोगोंका अस्त्र नहीं होता; इससे यथार्थ युद्ध करे, जिघांसू पुरुषके ऊपर क्रोध न करे। प्राणहीन, अनपत्य, जिसका शस्त्र टूट गया हो, विपदग्रस्त और बाह्यन रक्षित पुरुषोंके ऊपर अस्त्र न चलावे; बल्कि यदि वे अपने गृह वा अपने राज्यमें उपस्थित हों तो उनकी चिकित्सा करावे। साधुओंके बीच यदि कोई साधु पुरुष भेदके कारण व्यसनमें फंसा हो, तो उसे क्षत न करके मुक्त करना होगा; यही राजाओंका सनातनधर्म है। इसही कारण स्वयम्भूत मनुने कहा है, कि साधुओंके साथ धर्मयुद्ध करना ही कर्तव्य है। साधुओंको सनातन धर्म अवलम्बन करना ही उचित है; कभी भी उसे नष्ट न करना चाहिये। जो धर्म-सङ्कर क्षत्रिय अधर्म आचरणसे जय लाभ करते हैं, वह शठजीवी, पापी राजा स्वयं नष्ट हुआ करते हैं। दुष्ट लाग ही ऐसा कर्म करते हैं; परन्तु साधु पुरुष उत्तम व्यवहारोंसे ही साधु-ओंकी जय किया करते हैं; क्योंकि धर्मपूर्वक मरनेसे भी वह कल्याणकारी होता है; परन्तु पाप कर्मके जरिये जय होनेपर भी वह कल्याणकारी नहीं होता। हे राजन्! अधर्म आचरण करना उचित नहीं है; क्योंकि वह ब्रह्म गिरनेकी भांति उसही समय फल प्रदान करता है, परन्तु वह फल शाखा और मूल पर्यन्त सब भस्म करके लोगोंके हस्तगत होता है। पापी पुरुष पाप कर्मोंसे अर्थ प्राप्त करके अत्यन्त हर्ष होता है और उससे वर्धित होकर उस पाप कर्ममें ही आसक्त रहता है। जो पापी पवित्र पुरुषोंकी उपहास करते हुए

धर्मकी अविद्यमानता बोध करता है, वह धर्मविषयमें अज्ञात मनुष्य विनष्ट हुआ करता है; और स्वयं वरुण पाशमें बन्धके अप-नेकी अमरकी भांति समझता है; वायुसे परि-पूरित बड़े चमड़ेकी भांति सत्कर्मसे निवृत्त रहता है; और अन्तमें नदीके किनारे रहने-वाली वृक्षकी भांति जड़ सहित नष्ट होता है, अनन्तर उस पापीके मरनेपर लोग उसे पथ-रसे फूटी हुए घड़ेकी भांति अभिनन्दन किया करते हैं, इससे राजा धर्मके जरिये विजय और कोष प्राप्त करनेकी अभिलाषा करे।

६५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राजा अधर्मके अनुसार जयकी इच्छा न करे; क्योंकि कोई भूपति भी अध-र्मके अनुसार विजय लाभ करनेमें समर्थ नहीं हैं। हे भरत-श्रेष्ठ। अधर्मयुक्त विजय अनित्य है; उससे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता; बल्कि वैसी विजय पृथ्वी और भूपति दोनोंकी ही नष्ट किया करती है। इससे जो पुरुष युद्धमें कवचरहित होकर हाथ जोड़के 'मैं आपकी शरणमें हूँ' ऐसा वचन कहके शस्त्र परित्याग करे राजा वैसे मनुष्यका बध न करे। जो पुरुष बलसे जीता जावे, राजा उसके साथ युद्ध न करके एकवर्ष पर्यन्त "मैं आपका दास हुआ" उसे ऐसी ही शिष्टा दे। सम्प्रति बीतनेसे उस भांति शिष्टित होनेपर पुत्रके समान उसका पालन करना होगा। जो कन्या बलपूर्वक हरण की जावे; राजा उससे कहे "क तुम सुभी वा दूस-रेकी वरण करागौ? सम्प्रति भरके बीच ऐसा हो पूंके। अनन्तर यदि वह कन्या दूसरेकी अभिला-षिनी हो, तो उसे परित्याग करना होगा; और ऐसे ही कुलसे दास दासी आदि जा कुछ बन करके लाया गया होवे, उसे भी फिर लौटाना होगा। अन्य अर्थात् तस्कर आदि दुष्टोंका जो

धन हरण किया जाता है, वह स्थायी नहीं होता; इससे उसे व्यय करना चाहिये और उनको सब गोवं ब्राह्मणोंको दूध पीनेके वास्ते दी जावें, वैष्णवोंको टोनेके वास्ते नियुक्त होवें; परन्तु वे लोग यदि शरणागत हों, तो उनके विषयमें लज्जा करनी होगी। राजा राजाके साथ ही युद्ध करे, उससे धर्म होता है; इससे दूसरे क्षत्रिय पुरुष राजाके सम्मुख होकर कभी शस्त्र न चलावें। दोनों ओरकी सेना इकट्ठी होनेपर यदि ब्राह्मण उसके मध्यवर्ती हो, तो उस समय दोनों ओरकी सेना शान्ति अवलम्बन करके युद्धसे निवृत्त होवें। जो ब्राह्मणको उल्लङ्घन करते हैं, वे सदा मर्यादा भेद किया करते हैं। अधिक कहाँ तक उन्हें, जो लोग इस मर्यादाको अतिक्रम करते हैं, वे ही अधम क्षत्रियोंमें गिने जाते हैं। जो क्षत्रियधर्मको लुप्त और मर्यादाको भेद करता है, वह पुरुष क्षत्रियसभामें अग्रार्य होता तथा क्षत्रियोंके बीच नहीं गिना जाता। विजयकी इच्छा करनेवाला राजा कभी उस वृत्तिका अनुवर्ती न होवे, क्यों कि धर्मसे प्राप्त हुई विजयसे बढ़के क्या कोई अधिक लाभ होसक्ता है। सहस्रानीचस्वभाववाले प्राणियोंकी शोच शान्तवाद और भोगदानसे प्रसन्न करना ही राजाओंकी परम नीति है; क्यों कि वे सब कटार वचन कहके बलपूर्वक वशमें किये जातेपर अत्यन्त ही दुःखित होके राजाके सब व्यसनोंकी परीक्षा करते हुए अपने राष्ट्रसे भागकर सब भाँतिसे शत्रुओंकी उपासना किया करते हैं। हे राजन्! वे लोग असन्तुष्ट होनेपर सब प्रकारसे राजाके व्यसनके अभिलाषी होकर आपदाकालमें राजाके शत्रुओंकी अनुकूलता करते हैं; इससे राजा किसी प्रकार भी शत्रुओंकी कुलसे न ठगे तथा उन्हें अत्यन्त क्रुद्ध न करे। क्यों कि वे लोग चाहें कितने ही उत्पन्न क्यों होवें; उससे उनका जीवन नष्ट नहीं होता; इस ही कारण

राजा बीढ़में ही सन्तुष्ट होकर पवित्र जीवनका ही अत्यन्त मान करे। जिसका जनपद उन्नत, सम्पत्तियुक्त, राजप्रिय और सन्तुष्ट सेवक तथा मन्त्रीयुक्त होता है, वह राजा ही दृढ़मूल हुआ करता है। जो ऋत्तिक, पुरोहित, आचार्य और दूसरे पूजनीय श्रुतिसम्मत ब्राह्मणोंकी पूजा तथा उचित सम्मान किया करते हैं, वे जगत्में लोकवित कहेके विख्यात होते हैं। महाराज! सुरपाति इन्द्रने ऐसे ही व्यवहारोंसे पृथ्वीमण्डल प्राप्त किया है; इससे राजा लोग इन्हीं व्यवहारोंके अनुसार इन्द्रके विषयकी जय करनेकी इच्छा करते हैं। हे राजन्! राजा प्रतर्द्धनने महायुद्धमें प्रजा समूहके भूमिके अतिरिक्त समस्त धन तथा अन्न और औषधियोंकी भी हरण किया था; और राजा दिवोदासने अग्नि-होत्रके अग्निसे बची हुई हवि तथा भोजनीय सिद्धान्त हरण किया था, उस ही कारण वे लोग निन्दित हुए। हे भारत! राजा नाभागने आतिथार्थ और तापसार्थके अतिरिक्त दूसरे स्थानोंका सराजक राज्य दान किया था। हे युधिष्ठिर! धर्म जाननेवाले प्राचीन राजाओंमें जो सब उत्तम व्यवहार विद्यमान थे, वे सब मेरे अभिलषित हुए हैं। राजा दूसरी सब भाँतिकी विद्याके जरिये विजयकी इच्छा करे; परन्तु माया और दम्भके जरिये अपने ऐश्वर्यकी अभिलाषा न करे।

६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे नरनाथ! क्षत्रधर्मसे बढ़के पापयुक्त धर्म दूसरा नहीं है; क्यों कि राजा युद्धमें पराजित होकर स्वयं भागते हुए सेनामें स्थित निर्दोषी महाजन-वेष्टोंकी कालके ग्रासमें डालते हैं। हे विद्वन्! इससे राजा किन कर्मोंसे सब लोकोंकी जय करे? इसमें जाननेकी इच्छा करता हूँ; इस पाप सुभसे विस्तार पूर्वक कहिये।

भीष्म बोले, राजा लोग पापियोंके निग्रह, साधुओंके संग्रह, यज्ञ और दानसे जो पवित्र हुआ करते हैं। जो राजा विजयकी इच्छासे प्राणियोंको पीड़ित करते हैं; वे ही फिर विजय प्राप्त करके प्रजा समूहकी वर्धित किया करते हैं। वे दान, यज्ञ और तपोव्रतसे बुरादियोंको दूर करते और प्राणियोंके ऊपर कृपा करते हैं; इस ही कारण उनका पुण्य विशेष रूपसे वर्धित हुआ करता है। जैसे चंद्रको परिष्कार करनेवाला कृपक खेतकी साफ करनेके वास्ते दण और धान्य दोनोंको काटता है, उससे धान्य नष्ट नहीं होता; बल्कि उससे खेत सब भाँतिसे साफ होनेसे फिर उसमें धान्यकी अत्यन्त वृद्धि होती है। इसी भाँति जो राजा तस्कर आदि बध पुरुषोंका बध करते हैं, उन तस्करोंके नष्ट होनेसे उनके प्रजाकी बार बार वृद्धि हुआ करती है। जब डाकू लोग प्रजाके धनका हरते और प्राण बध करते हुए उन्हें अनक प्रकारके क्लेश देते हैं, उस समयमें जो राजा डाकूआके दलसे उन प्रजापक्षको रक्षा करता है; वैसा राजा ही प्रजा समूहका धनदाता और सुखदाता हूके विराजमान होता है। अनन्तर वह अभय दाक्षिणायुक्त यज्ञकरके इस लोकमें अनक भाँतिके सुखका भागता हुआ इन्द्र लोकके समान स्थानको प्राप्त करता है। शत्रु लोग ब्राह्मण बधके वास्ते उद्यत हुए हों, तो उस समय जो राजा युद्ध यज्ञमें गमन करके यूपस्वरूप निज शरीरको त्यागता है, वह अनन्त दाक्षिणायुक्त यज्ञ रूपसे बाँधत जाता है। और वह युद्धमें भयरहित हूके शत्रुओंके ऊपर बाण चलावे, तो देवतालोग उससे बढ़के पृथ्वी पर कुछ भी कल्याण नहीं देखते। युद्धभूमिमें जितने बाण उसके देखके चमड़ेको बंधते हैं, उतने ही परिमाणसे वह सर्वकामप्रद और अक्षय लोकोंकी इच्छानुसार भागता रहता है; और युद्धमें उसके शरीरसे जो रुधिर

बाहर होता है, उस रुधिर बहनेसे वह दुःखके जरिये सब पापोंसे मुक्त होता है। धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसा कहाँ करते हैं, कि जो क्षत्रिय बाणोंको चोटसे पीड़ित होकर जिन दुःखोंको सहते हैं, उस ही दुःख भोगके जरिये उनकी महत् तपस्या हुआ करती है। जैसे प्राणो बादलोंसे जलकी इच्छा करते हैं, वैसे ही भयभीत सब धर्मात्मा पुरुष भी युद्धमें शूर पुरुषोंके पीछे रहके निज शरीर रक्षाकी अभिलाषा करते हैं। यदि शूर पुरुष क्षेमकालकी भाँति भयके समय पिशाड़ो स्थित उन भयभीत मनुष्योंको रक्षा करके उन लोगोंकी किसी प्रकार युद्धकी ओर नहीं जाने देते, तो ऐसा होनेसे उन लोगोंका वह पुण्य विद्यमान रहता है। हे राजन्! युद्धमें समान बलवाले पुरुषोंमें भी महत् अन्तर देखा जाता है, क्योंकि समस्त सेनाके इकट्ठे होनेपर जो पुरुष प्रचण्ड हो जाता है, उसके सम्मुख कोई भी गमन करनेमें समर्थ नहीं होता। उस भयङ्कर युद्धमें शूर पुरुष ही स्वर्ग प्राप्तिके मार्गको अवलम्बन कर शत्रुओंके सम्मुख होकर निज शरीर त्याग करते हैं; परन्तु भीरु मनुष्य उस समय सहायको त्यागके भाग जाते हैं। यदि भीरु मनुष्य युद्धमें शूर पुरुषोंसे रक्षित हूके उन्हें नमस्कार करें, तो उनका न्याय कार्य करना सिद्ध होता है; नहीं तो उन लोगोंको वह भय विद्यमान रहता है। हे तात! जो लोग सहायकोंको त्यागके अपने मङ्गलकी अभिलाष करके घरकी ओर भाग जाते हैं, तुम वैसे अधम पुरुषोंका संग्रह मत करो। जो सहायोंको परित्याग करके निज प्राण रक्षाकी अभिलाष करते हैं, इन्द्र आदि देवतालोग उसका कल्याण नहीं करते। इससे शूरवीर क्षत्रिय पुरुष वैसे मनुष्योंकी काठ वा ढेलोंसे नष्ट करें अथवा कटाक्षिसे जला दें; वा पशु मारनेकी भाँति मार डालें। शूरवीर क्षत्रियोंकी क्रोध और मूत्र परि

त्याग कर रोदन करते हुए शय्यापर मरनेसे उन्हें अधर्म होता है। जो क्षत्रिय घाव रहित शरीरसे मृत्यु को प्राप्त होता है, शास्त्र जानने-वाले पण्डित लोग उसको वैसी काव्यको प्रशंसा नहीं करते। हे तात ! इससे क्षत्रियोंकी धर्म मरना श्रेष्ठ नहीं है ; क्यों कि शूरताभिमानी पुरुषोंका शरत्वनष्ट होनेपर वह अत्यन्त अधर्म युक्त और नोन्दनीय हुआ करता है। और सुभे यह दुःख हुआ है, मैं ब्रह्मत कष्ट पाता हूँ, तथा मैं पापी हूँ,—ऐसा बचन लोगोंके समीप प्रकाशित करते हुए सुख बनाकर मलिन और कीर्तिरहित होकर पुत्र, सेवक आदिमें शोचनीय हुआ करता है। शूरता रहित क्षत्रिय ही रोगसे पीड़ित होके आरोग्यताकी इच्छा करता है, और आरोग्य न होनेपर बार बार मृत्युको अभिलाष किया करता है। परन्तु बलसे युक्त शूरताभिमानी वीर क्षत्रिय ऐसी मृत्युकी इच्छा नहीं करते, बल्कि वे लोग स्वजनोंसे घिरकर युद्धमें संग्राम करके शान्ति शस्त्रोंसे घायल होके मृत्युलाभ किया करते हैं, शूर पुरुष काम क्राधसे युक्त होकर अत्यन्त युद्ध करते हुए शत्रुओंके बाणोंसे शरीर घायल होनेपर भी उसे पोड़ा नहीं समझत। वे शूर क्षत्रिय युद्धमें निज धर्मसे प्राप्त भनक लोकासे पूजित उत्तम मृत्युलाभ करके शत्रुओंको सत्ता-कताकी पाते हैं। जो शूर पुरुष प्राणको आशा छोड़के सब तरहके उपायके साहित युद्धमें सम्मुख स्थित होके पीठ नहीं दिखाते अथात् भागते नहीं ; वे इन्द्रलोकमें वास करते हैं। और जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रुओंमें घिरकर दीन भावसे युक्त नहीं होते, वे अक्षय लोक प्राप्त करते हैं।

६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! संग्राममें पीठ न दिखाके युद्ध करनेवाले शूर क्षत्रिय रणभू-

मिमें मरके किन लोकोंमें गमन करते हैं, वह सुभसे विधि करके कहिये।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसे स्वर्गमें पण्डित लोग अश्वरीष और इन्द्रके सम्वाद युक्त प्राचीन इतिहासको दृष्टान्त रूपसे वर्णन किया करते हैं।

नाभागपुत्र उदार बुद्धिवाले अश्वरीष अत्यन्त दुर्लभ स्वर्ग लोकमें जाके देवलोकमें सब तेजोमय विमानोंपर स्थित शत्रु-सचिवोंके ऊपरसे जानेवाले अपने सेनापति सुदेवकी समृद्धि देखकर अत्यन्त विस्मित होके इन्द्रसे बोले, हे सुरनाथ ! मैं समुद्रके सहित सब पृथ्वीको यथारोति शासित करके धर्मको अभिलाषासे शास्त्र विधिके अनुसार चातुर्वर्ण्यधर्ममें प्रवृत्त हुआ हूँ कठिन ब्रह्मचर्य और गुरु सेवासे धर्मपूर्वक सब वेद शास्त्रोंकी पढ़ा है ; खाने पीनेकी वस्तुसे अतिथियों स्वधा-मन्त्रोंसे पितरों, निज शाखामें वर्णित वेदाभ्यास और दाक्षिण्य ऋषियों और सब मातिके उत्तम यज्ञोंसे देवताओंकी सन्तुष्ट किया है ; और क्षत्रधर्ममें स्थित होके यथारोति शास्त्रको और दृष्टि करके शत्रुओंकी सेनाका जय किया है। हे देवराज ! यह शान्तात्मा सुदेव पहिले मेरे सेनापति थे ; इन्होंने सुख्य दक्षिणा युक्त यज्ञोंकी करके ब्राह्मणोंकी प्रसन्न नहीं किया था ; तब इन्होंने किस प्रकार सुभे अनिक्रम किया ?

इन्द्र बोले हे तात ! पहिले इस सुदेवने ब्रह्मतसे बड़े बड़े संग्राम यज्ञका विस्तार किया था ; अब भी जो क्षत्रिय युद्ध करते हैं, उनका भी यह युद्ध यज्ञ विस्तृत हुआ करता है। ऐसा निश्चय है, कि जो सब योद्धा सेनाके मुखमें प्राप्त होकर सावधान और दीक्षित होते हैं, वे युद्ध-यज्ञके अधिकारी हुआ करते हैं।

अश्वरीष बोले, हे इन्द्र ! युद्ध-यज्ञमें हवि क्या है घृत और दक्षिणा क्या है ? और ऋत्विक् किसकी कहते हैं, वह सुभसे कहिये।

इन्द्र बोले, उस यज्ञमें हाथी ही सब ऋत्विक् घोड़े अध्वर्यु, दूसरेका भांस ही हवि और रुधिर वृत्तरूपसे वर्णित हुआ है । सियार गिद्ध ही काकील और बाण ही इस यज्ञके सदस्य हैं ; वेही यज्ञमें वृत्तशेष और हवि भोजन किया करते हैं । जलते हुए तेजधारवाले उत्तम पानी चढ़े हुए चोखे प्रास, तीमर, तलवार, शक्ति और फरसे येही सब यज्ञ करनेवालेके सुवा हैं । वेगपूर्वक धनुषसे खींचे हुए दूसरेके शरीरका वेधनेवाले तोष्ण बाण ही ऋजु, उत्तम पानी चढ़े हुए चोखे और बड़े बाण ही उसके सुवा है, बाणके चमड़ेसे युक्त मियान और हाथी दांतके सूँठसे बने हुए हाथियोंके शरीरको विदारनेवाले खड़्ग ही इस युद्ध-यज्ञमें रेखा खींचनेवाले खड़्ग-काकार काष्ठ हैं । शस्त्र कुटनेके समय अत्यन्त चोखे जलते और उत्तम पानी चढ़े हुए प्रास, शक्ति ऋष्टि और फरसोंका शब्द ही उस यज्ञकी संख्या और युद्धके जरिये विस्तीर्ण पुरुषोंसे उत्पन्न हुई वज्रत सो वस्तु अर्थात् युद्धकी हवि हुआ करती है । संग्राम करते समय शस्त्रोंके लगनेपर शरीरसे पृथ्वीपर जो रुधिर गिरता है, वह होमकार्यमें उस यज्ञ करनेवालेको सर्वकामप्रद ; समृद्धियुक्त पूणा-ज्जति हुआ करता है । काटा ! वेधन करो,— ऐसे जो सब सव्य सेनाके बीच सुनाई देते हैं, यज्ञके सामगान करनेवाले यमलोकमें उसे सामरूपसे गाया करते हैं । उस यज्ञमें शत्रुओंके सेना मुख हवि स्थापन करनेके पात्र और हाथी घोड़े आदि श्रेणाचित् नाम अग्नि कष्टके वर्णित होते हैं । उस युद्धयज्ञमें सहस्र सेनाके मरनेपर जो सब कबन्ध उठते हैं वेही कबन्ध यज्ञ करनेवाले शूरके खादिरसे बने हुए आठ कोनेसे युक्त यूप रूपसे कहे जाते हैं । हे राजन् ! हाथियोंके समूहको अङ्गुश देनेपर जो शब्द होता है, वही उस यज्ञके इडीपहृत मन्त्र और वषट्कार रूपी होता है । तलवार और मगाड़ेके शब्द ही उस

यज्ञमें विश्रामा नाम उद्गाता हुआ करते हैं । हे राजन् युद्धमें ब्रह्मस्त्र हरण होनेपर जो रुधिर प्रिय शरीरकी रक्षाकी आशा त्यागके निज देहको यूप रूपसे छोड़ते हैं ; वह अत्यन्त दक्षिणासे युक्त यज्ञ रूपसे विराजमान होते हैं । जो शूर स्वामीके हितके वास्ते सेनाके सम्मुख पराक्रम प्रकाशित करके भयके कारण युद्धसे निवृत्त नहीं होते, वे मेरे स्थानके समान स्थानमें वास किया करते हैं । जिसकी बेदी अर्थात् युद्ध यज्ञका भूमि काली चमड़ोंसे युक्त तलवार और परिष समान भुजाओंसे परिपूरित होती है, वे मेरे तुल्य स्थानमें निवास करते हैं जिसके संग्राममें लोह नदीके प्रवाह स्वरूप, मेरी मेढ़क और ककुबे, वीराको हड्डियां कङ्कड़ समान मांसयुक्त रुधिर ही कोचड़, तलवारके चमड़े पुव, केश सिवार, कटे हुए रथ, हाथी और घोड़े पुच्छ, पताकाध्वजा बेतसष्ठस समान मरे हुए हाथी ग्राह, रुधिर ही जल, मरे हुए कुक्षर महाग्राह, ऋष्टि और तलवार महा-नौका, गड़, कङ्क, पुवस्वरूप और वह नदी पार जानेवाले पुरुषोंसे दुःखसे तरने योग्य है, राक्षस समूहोंसे युक्त और भीरुओंको पापसागरमें बहाने वाली है । वह नदी उस संग्राम यज्ञका अवभृत्-स्थान हुआ करता है । जिसके युद्धयज्ञमें भूमि शत्रुओंके सिर घोड़े और हाथियोंके गर्दनोसे परिपूरित होता है, वह मेरे तुल्य स्थानमें निवास किया करते हैं । पण्डित लोग ऐसा कहते हैं, कि जिसके शत्रु सेनामुख पत्नीशाला, निज सेना मुख हवि स्थापनका पात्र, दक्षिण ओर स्थित सब योद्धा सदस्य और उत्तर ओर स्थित योद्धा लोग आग्नेय ऋत्त्विक होते हैं, उस शत्रुसेनारूपी भार्यासे युक्त यज्ञ करनेवाले पुरुषके वास्ते इन्द्रलोक आदि सब लोक निकटमें ही विद्यमान रहते हैं । व्यूहबद्ध दोनों सेनाके सम्मुख-वर्ती ग्रन्थ प्रदेश ही युद्ध यज्ञ करनेवालेकी

त्याग कर रोदन करते हुए शय्यापर मरनेसे उन्हें अधर्म होता है । जो क्षत्रिय घाव रहित शरीरसे मृत्यु को प्राप्त होता है, शास्त्र जानने-वाले पण्डित लोग उससे वैसी कार्यको प्रशंसा नहीं करते । हे तात ! इससे क्षत्रियोंकी धरमे मरना श्रेष्ठ नहीं है ; क्यों कि शूरताभिमानी पुरुषोंका शरत्त्व नष्ट होनेपर वह अत्यन्त अधर्म युक्त और नौन्दगीय हुआ करता है । और सुभे यह दुःख हुआ है, मैं ब्रह्म कष्ट पाता हूँ, तथा मैं पापी हूँ,—ऐसा वचन लोगोंकी समीप प्रकाशित करते हुए सुख बनाकर मलिन और कीर्तिरहित होकर पुत्र, सेवक आदिमें शोचनीय हुआ करता है । शूरता रहित क्षत्रिय ही रोगसे पीड़ित होके आरोग्यताकी इच्छा करता है, और आरोग्य न होनेपर बार बार मृत्युकी अभिलाष किया करता है । परन्तु बलसे युक्त शूरताभिमानी वीर क्षत्रिय ऐसी मृत्युकी इच्छा नहीं करते, बल्कि वे लोग स्वजनोंसे घिरकर युद्धमें संग्राम करके शान्ति शस्त्रोंसे घायल होके मृत्युलाभ किया करते हैं, शूर पुरुष काम क्राधसे युक्त होकर अत्यन्त युद्ध करते हुए शत्रुओंके बाणोंसे शरीर घायल होनेपर भी उसे पीड़ा नहीं समझते । वे शूर क्षत्रिय युद्धमें निज धर्मसे प्राप्त अपनेक लोकोंमें पूजित उत्तम मृत्युलाभ करके शत्रुओंको सलाकताकी पाते हैं । जो शूर पुरुष प्राणको आशा छोड़के सब तरहके उपायोंके सहित युद्धमें सम्मुख स्थित होके पीठ नहीं दिखाते अथवा भागते नहीं ; वे इन्द्रलोकमें वास करते हैं । और जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रुओंमें घिरकर दीन भावसे युक्त नहीं होते, वे अक्षय लोक प्राप्त करते हैं ।

६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! संग्राममें पीठ न दिखानेके युद्ध करनेवाले शूर क्षत्रिय रणभू-

मिमें मरके किन लोकोंमें गमन करते हैं, वह सुभसे विशेष करके कहिये ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसे स्थलमें पण्डित लोग अश्वरीष और इन्द्रके सम्वाद युक्त प्राचीन इतिहासको दृष्टान्त रूपसे वर्णन किया करते हैं ।

नाभागपुत्र उदार बुद्धिवाले अश्वरीष अत्यन्त दुर्लभ स्वर्ग लोकमें जाके देवलोकमें सब तेजोभय विमानोंपर स्थित शत्रु-सचिवोंके ऊपरसे जानेवाले अपने सेनापति सुदेवकी समृद्धि देखकर अत्यन्त विस्मित होके इन्द्रसे बोले, हे सुरनाथ ! मैं समुद्रके सहित सब पृथ्वीको यथारीति शासित करके धर्मको अभिलाषासे शास्त्र विधिके अनुसार चातुर्वर्ण्यधर्ममें प्रवृत्त हुआ हूँ कठिन ब्रह्मचर्य और गुरु सेवासे धर्मपूर्वक सब वेद शास्त्रोंकी पढ़ा है ; खाने पीनेकी वस्तुसे अतिथियों स्वधा-मन्त्रोंसे पितरों, निज शाखामें वर्णित वेदाध्ययन और द्वाचासे ऋषियों और सब मातृके उत्तम यज्ञोंसे देवताओंकी सन्तुष्ट किया है ; और क्षत्रधर्ममें स्थित होकर यथारीति शास्त्रको और दृष्टि करके शत्रुओंकी सेनाका जय किया है । हे देवराज ! यह शान्तात्मा सुदेव पहिले मेरे सेनापति थे ; इन्होंने सुख दक्षिणा युक्त यज्ञोंकी करके ब्राह्मणोंकी प्रसन्न नहीं किया था ; तब इन्होंने किस प्रकार सुभे अतिक्रम किया ?

इन्द्र बोले हे तात ! पहिले इस सुदेवने बल्लतसे बड़े बड़े संग्राम यज्ञका विस्तार किया था ; अब भी जो क्षत्रिय युद्ध करते हैं, उनका भी यह युद्ध यज्ञ विस्तृत हुआ करता है । ऐसा निश्चय है, कि जो सब योद्धा सेनाके सुखमें प्राप्त होकर सावधान और दीक्षित होते हैं, वे युद्ध-यज्ञके अधिकारी हुआ करते हैं ।

अश्वरीष बोले, हे इन्द्र ! युद्ध-यज्ञमें हवि क्या है पुत्र और दक्षिणा क्या है ? और ऋत्विक् किसको कहते हैं, वह सुभसे कहिये ।

इन्द्र बोले, उस यज्ञमें हाथी ही सब कृतिक घोड़े अध्वर्यू, दूसरेका भांस ही हवि और रुधिर घृतरूपसे वर्णित हुआ है । सियार मित्र ही काकोल और बाण ही इस यज्ञके सदस्य हैं ; वेही यज्ञमें घृतशेष और हवि भोजन किया करते हैं । जलते हुए तेजधारवाली उत्तम पानी चढ़े हुए चोखे प्रास, तोमर, तलवार, शक्ति और फरसे येही सब यज्ञ करनेवालीके सूवा हैं । वेगपूर्वक धनुषसे खींचे हुए दूसरेके शरीरका वेधनेवाली तोष्ण बाण ही ऋजु, उत्तम पानी चढ़े हुए चोखे और बड़े बाण ही उसके सूवा है, बाघके चमड़ेसे युक्त मियान और हाथी दांतके मूँठसे बने हुए हाथियोंके शरीरकी विदारनेवाली खड़्ग ही इस युद्ध-यज्ञमें रेखा खींचनेवाली खड़्गाकार काष्ठ है । शस्त्र कूटनेके समय अत्यन्त चीखे जलते और उत्तम पानी चढ़े हुए प्रास, शक्ति ऋष्टि और फरसेका शब्द ही उस यज्ञकी संख्या और युद्धके जर्जरये विस्तीर्ण पुरुषोंसे उत्पन्न हुई वज्रत सो वस्तु अर्थात् युद्धकी हवि हुआ करती है । संग्राम करते समय शस्त्रोंके लगनेपर शरीरसे पृथ्वीपर जो रुधिर गिरता है, वह होमकार्यमें उस यज्ञ करनेवालीको सर्वकामप्रद ; समृद्धियुक्त पूर्णाहुति हुआ करता है । काटो ! वेधन करो,— ऐसे जो सब सब्द सेनाके बीच सुनाई देते हैं, यज्ञके सामगान करनेवाली यमलोकमें उसे सामरूपसे गाया करते हैं । उस यज्ञमें शत्रुओंके सेना मुख हवि स्थापन करनेके पात्र और हाथी घोड़े आदि खेनाचित् नाम अग्नि कवचके वर्णित होते हैं । उस युद्धयज्ञमें सहस्र सेनाके मरनेपर जो सब कवच उठते हैं वेही कवच यज्ञ करनेवाली शूरके खदिरसे बने हुए आठ कोनेसे युक्त यूप रूपसे कहे जाते हैं । हे राजन् ! हाथियोंके समूहको अङ्गुश देनेपर जो शब्द होता है, वही उस यज्ञके इङ्गीपङ्कत मन्त्र और वषट्कार रूपी होता है । तलवार और नगाड़ेके शब्द ही उस

यज्ञमें त्रिवामा नाम उद्गाता हुआ करते हैं । हे राजन् युद्धमें ब्रह्मस्व हरण होनेपर जो अश्वि प्रिय शरीरकी रक्षाकी भाशा त्यागके निज दिवको यूप रूपसे छोड़ते हैं ; वह अत्यन्त दक्षिणासे युक्त यज्ञ रूपसे विराजमान होते हैं । जो शूर स्वामीके हितके वास्ते सेनाके सम्मुख पराक्रम प्रकाशित करके भयके कारण युद्धसे निवृत्त नहीं होते, वे मेरे स्थानके समान स्थानमें वास किया करते हैं । जिसकी बेदी अर्थात् युद्ध यज्ञको भूमि काशि चमड़ोंसे युक्त तलवार और परिघ समान भुजाओंसे परिपूरित होती है, वे मेरे तुल्य स्थानमें निवास करते हैं जिसके संग्राममें लोह नदीके प्रवाह स्वरूप, मेरो मेढक और कछुवे, बीरोको हड्डियां कङ्कड़ समान भांसयुक्त रुधिर ही कोचड़, तलवारके चमड़े प्रव, केश सिवार, कटी हुए रथ, हाथी और घोड़े पुच्छ, पताकाध्वजा बेलसहस्र समान मरे हुए हाथी ग्राह, रुधिर ही जल, मरे हुए कुञ्जर महाग्राह, ऋष्टि और तलवार महा-नौका, गद, कङ्कड़, प्रवस्वरूप और वह नदी पार जानेवाली पुरुषोंसे दुःखसे तरने योग्य है, राक्षस समूहोंसे युक्त और भीरुओंकी पापसागरमें बहाने वाली है । वह नदी उस संग्राम यज्ञका अवभृत-स्थान हुआ करता है । जिसके युद्धयज्ञमें भूमि शत्रुओंके सिर घोड़े और हाथियोंके गर्दनोसे परिपूरित होता है, वह मेरे तुल्य स्थानमें निवास किया करते हैं । पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जिसके शत्रु सेनामुख पत्नीशाला, निज सेना मुख हाव स्थापनका पात्र, दक्षिण और स्थित सब योद्धा सदस्य और उत्तर और स्थित योद्धा लोग आग्नेय ऋत्विक् होते हैं, उस शत्रुसेनाकूपी भार्यासे युक्त यज्ञ करनेवाली पुरुषके वास्ते इन्द्रलोक आदि सब लोक निकटमें ही विद्यमान रहते हैं । बूढ़वृद्ध दोनों सेनाके सम्मुख-वर्ती युंय प्रदेय ही युद्ध यज्ञ करनेवालीकी

बेदी होती है; उसमें यजमान ऋक्, यजु और साम इन तीनों वेदोंको अग्निरूप कल्पना करके नित्ययज्ञके जरिये यज्ञ किया करते हैं। परन्तु जो शूर शत्रुओंसे पीड़ित हो भयके कारण भागता है, वह शूर पुरुष प्रतिष्ठारहित होकर नरकमें गमन करता है। जिनकी वेदों रुधिरके वेगसे युक्त और केश, मांस तथा हड्डियोंसे परिपूरित होती है, वे लोग परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो शूर पुरुष शत्रुके सेनापतिका वध करते उसकी सवारीपर चढ़ते हैं, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान और विष्णुके समान पराक्रमशाली वे शूर पुरुष सबके स्वामी ज्ञात होते हैं। जो युद्धमें सेनापति वा उसके पुत्रको सामान्य जोवकी भांति ग्रहण करके वहांपर सत्कार युक्त होते हैं, वे मेरे तुल्य स्थानमें निवास किया करते हैं। शूर पुरुषोंके युद्धमें मरनेपर उनके वास्ते कभी शोक न करे; क्योंकि कि युद्धमें मरनेपर शूर पुरुष अशोचनीय होकर स्वर्गलोकमें सम्मानके पात्र ज्ञात होते हैं। युद्धमें मरे हुए पुरुषोंके वास्ते पिण्डदान, जलदान और अशोच्यकी विधि नहीं है, इससे कोई उनके वास्ते इन सब कर्मोंको करनेकी इच्छा न करे; युद्धमें मरनेपर पुरुष जिन लोकोंको प्राप्त करते हैं, वह सुभवे सुनी। जो पुरुष युद्धमें मरते हैं, सबसे उत्तम अप्सराओंकी एक हजार कन्या “ये हमारे पति होगी।” ऐसा कहती हुई उनकी और शीघ्रताके सहित दौड़ती हैं। जो शूर युद्ध कर्मोंको सिद्ध करते हैं, उनके वास्ते वही तपस्या, पुण्य, सनातन धर्म और चारों आयुमरूपों ज्ञात होता है। जो पुरुष संग्रामके समय मुखमें तण, धारण, करके “मैं आपका ज्ञाता,” ऐसा वचन कहे, उसे और बड़े बालक स्त्री तथा पौके रहनेवाली मनुष्योंका वध न करे। मैं जन्म, वृत्त, बल, पाक, शतमाय, विरोचन, दुर्मूर्ख, नमुचि, नैकमाय, शस्त्र, दैत्य, विप्रचित्ति, कब दनुषों और प्रह्लादको युद्धमें

मारके देवताओंका स्वामी ज्ञाता हूँ।—भीष्म बोले, यादा भस्वरीषने इन्द्रका ऐसा वचन सुनकर उसे ग्रहण करके निज सिद्धि लाभ की थी।

६८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर! राजा प्रतर्दन और मिथिलापति जनक इन दोनोंने जिस कारणसे युद्ध किया था, शूर पुरुषोंके उत्साह विषयमें परिणत लाग उस प्राचीन इतिहासकी दृष्टान्तरूपसे वर्णन किया करते हैं। हे राजन्! संग्रामयज्ञमें दीक्षित मिथिलापति जनकने निज योद्धाओंको स्वर्ग और नरक दिखाते हुए उन लोगोंसे कहा था, हे योद्धा लोग! तुम लोग युद्धमें भय रहित शूरपुरुषोंके इस प्रकाशमान लोकको देखो; यह स्थान गन्धर्वाकी कन्याओंसे; घिरा ज्ञाता सब कर्मों सिद्ध करनेवाला और अक्षय्य है। और युद्धमें भागनेवाले पुरुषोंके वास्ते यह नरक उपस्थित है; इसमें पतित होनेपर सदा अयश ज्ञात होता है, इससे तुम लोग संन्यास बुद्धि अवलम्बन करके शत्रुओंकी जीता; अप्रतिष्ठित नरकक वशवर्ती न बनो। हे शत्रुओंके जोतनेवाले! यादाभान राजा जनकका ऐसा वचन सुनके युद्धमें उन्हें हर्षित, करके शत्रुभाका जीता था। इससे जैव चित्तवाले शूरवीर मनुष्योंको युद्धमें सदा भगाड़ा स्थित रहना अवश्य उचित है। गजसेनाके बीच रथा, रथियोंके बीच बुड़सवार और बुड़सवारोंके बीच पैदल सेना स्थापित करनी उचित है। युधिष्ठिर! जो राजा इस प्रकार व्यूह बनाते हैं, वे शत्रुओंका सदा जय किया करते हैं। अत्यन्त ऊँचे चित्तवाले शूर पुरुष समुद्रकी चोभित करनेवाले मकर बाड़ियालकी भांति अच्छी प्रकार युद्ध करते हुए शत्रुसेनाका चोभित करके स्वर्ग गति लाभ करते हैं। विपद्ग्रस्त योद्धाओंका इकट्ठे कर यथा रीति

स्थापित करके उन्हें हर्षित करे, जितभूमि की रक्षा करे, और जो लोग लौटने के भय से युद्ध से भागे, अपनी सेना से उन लोगों का बहुत पीछा न करे। हे राजन् ! जोने की आशा त्यागके लौटें हुए शूर पुरुषों का वेग अत्यन्त असह्य होता है, इससे उन लोगों का बहुत पीछा करना उचित नहीं। शूर पुरुष अत्यन्त भागनेवाले पुरुषों के छपर शस्त्र चलाने को इच्छा नहीं करते; इससे अपनी सेना से उन लोगों का बहुत पीछा न करे। अक्षर चरके, बिन दांतवालों के, जल घासे लोगों के और कादर पुरुष शूर पुरुषों के अन्न ज्ञा करते हैं। उरपाक पुरुष पीठ, उदर, हाथ और पांव से समान हानि पर भी पराजित ज्ञा करते हैं; इससे भय से भारत पुरुष पृथ्वी में गिरके हाथ जाड़कर शूर पुरुषों की उपासना करें। शूर पुरुषों की भुजा से ये लोग सदा पत्र की भांति रश्मि ज्ञा करते हैं, इससे सब भवस्थानों में ही शूर लोग सम्मान भाजन ज्ञा करते हैं। तीनों लोकों के बीच पराक्रम से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है; क्योंकि शूर पुरुष सबको ही पावन किया करते हैं, और शूर पुरुषों से ही सब प्रतिष्ठित रहता है।

६६ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! विजय की इच्छा करनेवाला अत्यन्त धर्म पीड़न करके भी भयभीत सेना के सब पुरुषों का राज भय दिखाके किस भांति रणभूमि को आर भेजे ? यह सुभसे विस्तार पूर्वक कहिये।

भोष्ण बोले, सत्रधर्म, मृत्यु, निश्चय, शिष्टाचार और राजभय प्रदर्शनजनित प्रवृत्त इन चार कारणों से युद्धधर्म स्थिर ज्ञा करता है। हे युधिष्ठिर ! मैं तुमसे सदा फल देनेवाली उपाय धर्म सब फिर कहूंगा; डाकू लोग धर्म और धर्म के बाधक ज्ञा करते हैं, उनके नाश

और सब कार्यों की उत्तम विधि के वास्ते इस समय मैं तुमसे शास्त्रीय उपाय कहता हूँ, सुनो हे भारत ! राजा लोग सरल और कुटिल दोनों ही बुद्धि मालूम करें; परन्तु कुटिल बुद्धि मालूम करके उसका सेवन न करें, क्योंकि कुटिल बुद्धि आगत विषयों का बाधक ज्ञा करती है। शत्रु लोग भेद के जरिये राजा के निकट उपस्थित होने पर जैसे राजा उन लोगों की दण्ड देता है, वैसे ही उन दृष्टों को भी दण्ड दे। हे पार्थ ! हाथियों के शरीर को टापने के वास्ते गज, बैल और बकरों के चमड़े; शस्त्र, कांटे, लोह, तनूपाण, चक्र, पानी चढ़े और चीखे शस्त्र, पीतल और लोहे के कवच, अनेक रङ्गों से रङ्गी हुई ध्वजा पताका, तेजधारवाली ऋष्टि, तोमर, तलवार, फरश और ढाल इन सब सामग्रियों की युद्ध के वास्ते संग्रह कर रखे। शस्त्रों पर पानी चढ़ाना, और योद्धाओं की युद्ध में दृढ़ करना हागा। हे भारत ! चैत और अगहन का महीना ही सेना की यात्रा का उत्तम समय है; इससे जब पृथ्वी की चढ़ और शस्त्रों से रश्मि तथा निर्मल ज्ञा करतो है, और समय बहुत शीत तथा अत्यन्त उष्ण नहीं रहता तभी शत्रुओं की व्यसन में फंसा देखके उनकी और सेना भेजे। क्योंकि शत्रुओं की निवारण करने के विषय में इसी भांति सेना का नियोग ही उत्तम ज्ञा करता है। जल और दण्डयुक्त समतल मार्ग ही सुगम होता है, इससे मार्ग की जाननेवाली बनचारी दूतों के जरिये उसे भली भांति बारम्बार मालूम करे। मृगसमूह की भांति जङ्गल के मार्ग से गमन करना कठिन है, इससे विजय की इच्छा करनेवाली राजा लोग सेना को पश्चिमी की ज्ञा मार्ग से भेजा करते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए सामर्थवान पुरुष सेना के अगाड़ी रङ्ग और टिकने का स्थान जल दुर्ग से घिरा ज्ञा एक मार्गवाला ही है, ऐसा होने से समीप स्थित

शत्रु लोग किसी प्रकार भी उसे आक्रमण नहीं कर सकेंगे। जिस निवास स्थानके समीपवासी भूमिमें अवाकाश रहें और उसके निकट वन हो, उस स्थानको ही राजा अधिक गुण युक्त समझे; इससे निज सेनाके निकटमें रहनेवाली वैसे स्थानमें अनेक गुणोंसे युक्त युव जाननेवाली पुरुषोंका स्थापित करे। निज वनके समीप ऊपर कहे हुए पुरुषोंका स्थित होना पैदल सेनाका उत्तरना और संगोपन इन सब कार्योंके ही शत्रुओंको पराजित करनेके परम उपाय जानना चाहिये। इस ही रीतिके अनुसार योद्धा लोग सप्तर्षियोंको आगे करके पर्वतकी भांति अचल भावसे युद्ध करने पर दुर्जय शत्रुओंको जय करनेमें समर्थ होंगे।

हे युधिष्ठिर! जिस दिशामें वायु, सूर्य और युद्ध रहें, उस ही ओर युद्ध करनेसे जय होती है; परन्तु ये सब यदि एक ओर रहें, तो पूर्वोपरके अनुसार श्रेष्ठ ज्ञप्ता करते हैं। युद्ध जाननेवाली पुरुष कीचड़होन जलरहित अम-
ध्याद अर्थात् पुल और प्रकार आदि सौमारहित तथा ठेलीसे रहित समतल भूमिकी प्रशंसा किया करते हैं। हे भारत! रणभूमि कीचड़ और गर्द से रहित तथा हाथी और योद्धाओंके वास्ते भूमि छोटे वृक्षों महाकच्छ और जलसे युक्त होने पर प्रशंसनीय होती है। पैदल सेनाके निवासकी जमीन बड़तरें बकिलीसे घिरी हुई महाकच्छयुक्त, बास और जेतोंसे परिपूरित तथा पहाड़ और उपवनसे युक्त होनेसे प्रशंसनीय ज्ञप्ता करती है। हे राजन्! वर्षारहित दिनोंमें अनेक पैदल, रथ और घोड़ोंसे युक्त सेना दृढ़ और प्रशंसनीय ज्ञप्ता करती है; प्रातः ऋतुमें अनेक हाथी और पैदलयुक्त सेना प्रशंसित होती है; इससे राजा ये ही सब गुण और देश कावका विचार करके सेना प्रयोग करे। जो राजा इसी भांति विचार करके तिथि और नक्षत्रमें शुभ आशीर्वादसे युक्त होकर पूरी

रीतिसे सेना नियोग करता है, वह सदा जय लाभ किया करता है। मोक्षमार्ग अवलम्बन करनेवाली, भागने, चलने खाने, और पीनेवालों तथा सोते, व्यासे और विद्विष पुरुषोंके ऊपर प्रहार न करे। जो अत्यन्त क्षिप्त, व्यतिक्षिप्त, निहत्त, प्रतनूकृत अविश्रुत, कृतारम्भ सुरुष आदि गुप्त उपाय जाननेवाली, प्रतापित दण आदि लानेके वास्ते बाहिर होनेवाली, निज गृह राजद्वार वा अमात्य द्वारके अनुवर्ती इत्यादि इन सबके स्वामी हैं, उनका वध न करे। जो दूसरेको सेनाकी भेदकर अपनी सेना स्थापित करते हैं, उन्हें अपने समान खाने पीनेकी वस्तु प्रदान करे और उनका दूना वेतन कर देवे। जो लोग दशके स्वामी हैं, उन्हें, एक सौके स्वामिकी सङ्गसाविपति करके सावधानोंके सहित उनको रक्षा करे। मुख्य सेनाको इकट्ठी करके सब पुरुषोंसे कहना चाहिये, कि तुम लोग शपथ करके मेरे समीप यह स्वीकार करो, कि हम सब इकट्ठे होकर विजयके वास्ते युद्धमें प्रवृत्त होंगे, आपसमें कोई किसीको परित्याग करके न भागेंगे। जो युद्ध आरम्भ करके मुख्य योद्धाओंको शत्रुओंसे नष्ट करावे, और जो लोग डरपोक हों, वे इसी समय स्वयं निवृत्त होवें। जो लोग शपथ पूर्वक ऐसा कार्य स्वीकार करें, वे लोग युद्धमें सेनाके आन वा युद्ध बन्द होने पर अपनी ओरके मुख्य सैनिक पुरुषोंका वध न करें, बल्कि वे लोग अपनी तथा अपनी ओरकी सेनाके पुरुषोंकी रक्षा करके शत्रु पक्षीय सेनाका वध करें। और जो पुरुष संग्रामसे भागता है, उसका अर्थनाश वध और अकीर्ति होती है और वह लोगोंके निकट कठोर और निन्दित बचन सुना करता है; इस से हमारे शत्रु पक्षीय प्रतिध्वन्त दांत-घोष्ठसे युक्त शस्त्ररहित शत्रुओंके जरिये चिर पुरुषों होका सदा अर्थनाश आदि होते। जो सब पुरुष

युद्धमें भागते हैं, वे नीच मनुष्योंमें गिने जाते हैं, वरिष्ठ वैसे पुरुष समूहकी उक्ति मात्रके वास्ते हैं, इस लीक और परलोकमें वे लोग सुखभागी नहीं होती। हे तात ! विजय शत्रु लोगोंके धर्मशूक्त चित्त और प्रसंसा बादके सहित मण्डलाकार गतिसे भागनेवाले पुरुषोंकी ओर दौड़ने पर वह अत्यन्त ही असह्य होजाता है ; ऐसा ही क्यों ! युद्धमें शत्रुओंके जरिये जिसका यश नष्ट होता है, मैं मृत्युकी भी उससे अधिक असह्य और दुःखदायक नहीं समझता इससे जयकी ही धर्म और सब तरहके सुखका मूल जानना चाहिये, क्योंकि जय न होने पर शूर पुरुष भी कादरोंकी तरह परम ग्लानिसे युक्त होते हैं। 'मैं स्वर्गके कामनासे युद्धमें जीनेकी आशा त्यागके विजयी वा मरके महत् गति लाभ करूंगा'—ऐसी ही शपथ करके जो वीर पुरुष जीनेकी आशा त्याग कर युद्धमें शत्रु-सेनाका नाश करते हैं, वेही लोग भय-रहित कहके विख्यात हुआ करते हैं। हे राजन् ! शत्रुओंके साथ युद्ध करनेके वास्ते ढाल तलवार ग्रहण करनेवाले पुरुष सेनाके आगे, शकट सेना पीछे और दुर्गस्थित सेना बीचमें रहें ; और पुरमें रहनेवाली जो सब सेना पुरमें गमन करे, वह पदातियोंकी रक्षा करे। जो सब मनस्वी शूरवीर बलवान पुरुष आगे रहनेकी इच्छा करें, और वे सब पहिले पैदल सेनाको घेरके स्थित रहें। और यत्न पूर्वक डराहू-कोंके उत्साहको बढ़ाना होगा, क्योंकि वे सब उत्साहित होने पर दल बांधके समीपमें ही स्थित होंगे। सेनापति थोड़ी सेना इकट्ठी करके शत्रुओंके साथ युद्ध करावे और उसे इच्छानुसार अनेक भांतिसे विस्तारित करे, और बड़-तोंके सहित थोड़ी सेनाको सूचीमुख होकर युद्ध करना उचित है ; इससे वह भी करे। निकट सेना युद्धमें तत्पर होके जब बाहु युद्ध करती रहे, तब उसके उत्साहको बढ़ानेके

वास्ते सत्य वा मिथ्या ही हो, हमारा शत्रु बलरहित हुआ है, तुम लोग निर्भय होके प्रहार करो शत्रुओंके भगने पर ऐसा ही कहके हर्ष प्रकाश करे। बलवान पुरुष भयानक शब्द करते हुए शत्रुओंकी ओर दौड़ें ; ताड़ी ; तलवारण गोमृद आदि शब्द किये जावें, और आगे चलनेवाले पुरुष लोग मृदङ्ग, भेरी और ढोल आदि बाजे बजावें।

१०० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! कैसे रूप कैसे स्वभाव, किस प्रकारके भावार, कैसे कवच और किस भांतिके शस्त्रशास्त्री शूर लोग युद्ध करनेमें समर्थ होते हैं ?

भीष्म बोले, युद्धमें वीर पुरुष देशाचार और कुलाचारसे युक्त होके जैसे शस्त्र तथा बाहुन आदि सब सामग्रियोंको संग्रह करके युद्ध कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, उसे सुनो। गान्धार, सिन्धु और सींधीर देशीय वीर लोग नखर और गाड़से युद्ध किया करते हैं, वे सब युद्ध करनेमें निष्ठुर और अत्यन्त बलवान हैं ; तथा सब युद्धके जाननेवाले हैं। उशीनर देशीय शूर लोग सब शस्त्रोंके जाननेवाले और बलवान हैं। प्राग्देशीय योद्धा लोग हाथियोंके युद्धमें निपुण और कूटयोधों हैं। काम्बोज, यवन और मथुरा वासी शूर पुरुष प्राग्देशीय योद्धाओंकी भांति युद्ध किया करते हैं। दक्षिणी लोग तलवार और बाहु युद्धमें अत्यन्त निपुण हैं।

हे युधिष्ठिर ! सभी स्थानोंमें इसी भांति महापराक्रमी महाबलवान पुरुष प्रायः उत्पन्न हुआ करते हैं ; अब उनके यथोक्त लक्षण सुनो। वे सब ही प्राणियोंकी पौष्टिक करनेवाले, उनका बोलना, चलना और देखना सिंह और शार्ङ्गलके समान, नेत्र कुलिङ्ग और पारावत पक्षीकी तरह होते हैं। सर हरिनके शब्द समान, आँख हाथी तथा ऋषभनेत्रके समान

होता है ; वे सब ही प्रमत्त, मूढ़, क्रोधो, क्रोध-
मुखी शरभकी भांति होते हैं ; किङ्किणी और
बादलकी भांति शब्द करनेवाली दूरगामी तथा
दूरपाती होती हैं । उनको नाक चौड़ी जीभ
नासिकाके अग्रभागको स्पर्श करनेवाली शरीर
बिड़ालकी समान ; कुजा, केश, त्वचा अत्यन्त
स्निग्ध और वृत्ति शीघ्रतायुक्त तथा चपल झुभा
करती है । उनमेंसे कोई कोई गोघाकी भांति
निमीलित, कोमल स्वभाव, तुरङ्गकी तरह गमन
और शब्द करनेवाली तथा सब युद्धके जाननेवाली
झुभा करते हैं । और उनमेंसे जो लोग सुसंहत
उत्तम शरीरसे युक्त, सुन्दर दृढ़ अवयव और बड़ी
हतावीली हैं, वे प्रवादके समय कोपित और
भगड़ेके समयमें हर्षित झुभा करते हैं । गम्भीर
लोचन, कठे नेत्र, पिङ्गाक्ष, भृङ्गु सुख, नकुल
नेत्र, युद्धमें शरीर त्यागनेवाली, कटिल दृष्टि,
पृथुलहाटवाली, मांसरहित दाढ़ीसे युक्त, वज्रकी
तरह भुजा अङ्गुली चक्रसम्पन्न, क्रुश, शिराल
और दुरासद होतो है ; ये सब शूर लोग युद्ध
उपस्थित होनेपर हाथीको भांति मतवाली
होकर वेगके सहित उसमें प्रवेश करते हैं ।
जिनके केशान्त प्रकाशमान और स्फुटित, पार्श्व
स्थूल स्थूल, मुख दाढ़ीयुक्त, सौ हिस्से उन्नत
ग्रीवास्थूल पृथ, विकटरूप, स्थूल और पिण्डा-
कार, स्वभाव वासुदेव तथा गरुड़की भांति
उदत, वस्तुलाकार सिर, मुख बिड़ालकी तरह
बड़ा और स्वर कठोर होता है ; वे उग्र स्वभा-
वयुक्त, मनस्वी, शब्दके अनुसार बाण चलाने
वाले, अधार्मिक, गर्वित भयङ्कर, रौद्रदर्शन
युद्धमें शरीर त्यागनेवाली युद्धसे न भागनेवाली
अत्यन्त जातीय योद्धा लोग सदा सेनाके मुखस्थ-
लमें स्थित झुभा करते हैं । हे युधिष्ठिर !
अधार्मिक भिन्न वृत्त पुरुष शान्त वचनसे वचनमें
नहीं होते ; बल्कि वे लोग शान्तवाक्यसे राजाके
ऊपर अत्यन्त क्रोधित झुभा करते हैं ।

१०१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे भरतश्रेष्ठ ! जब भीम
सेनाके कौन लक्षण श्रेष्ठ होते हैं उसे मैं ज्ञान-
नेकी इच्छा करता हूँ ।

भीम बोली, हे भरतावतंस ! जयभीम सेनाके
जो सब लक्षण श्रेष्ठ हैं, उसे पूर्ण रीतिसे कहता
हूँ । हे राजन् ! देवके प्रतिकूल तथा मनुष्योंके
कालप्रेरित होनेपर विद्वान् पुरुष ज्ञानभय
दिव्य-नेत्रसे उसका अनुसन्धान विशेष रूपसे
भालूम कर उसे निवारण करनेके वास्ते प्राय-
श्चित्त, जप और होम आदि मांगलिक कार्योंको
करके उसकी शान्ति किया करते हैं । हे
भारत ! जिस सेनामें बाहुन और योद्धा लोग
सदा उत्साहपूर्वक निवास करते हैं, उस सेनाकी
निश्चय ही उत्तम विजय झुभा करती है ! जब
वायु, इन्द्रधनुष, बादल और सूर्यकी किरण
सेनाके अनुगामी होती है, तथा शिंशार और
गिड़ आदि अनुकूल होकर उसकी पर्धना
करते हैं ; तभी वह उत्तम सिद्धि लाभ किया
करती है । हे युधिष्ठिर ! अग्नि प्रसन्न किरण,
उर्वरश्मि, दक्षिणावर्त्त शिखासे युक्त और धूँए-
सेरहित होने तथा आहुतिकी पण्य गन्ध प्रवा-
हित होनेपर पण्डित लोग उसे भावी जयके
लक्षण कहा करते हैं । गम्भीर शब्दवाली भेरी
और शंख आदिके बजने तथा युयुत्सुओंके
अनुकूल होनेसे ही पण्डित लोग उसे भावी
जयका रूप कहते हैं । मृगोंके समूह युद्धप्र-
स्थित पुरुषोंके पीछे, जो संग्रामके वास्ते गमन
करें उनके बाँदे और ; तथा जिघांस पुरुषोंके
दाहिनी ओर रहनेसे ऊपर कहे हुए सब कार्य
इष्टसिद्धिस्तुचक होते हैं ; और अगाड़ी रहनेपर
पण्डित कहे हुए कार्योंमें प्रतिषेध किया करते
हैं । शकुन, हंस, कौल, सारस और स्वर्णपातक
आदि पक्षियोंके मांगलिक शब्द करने और
बलवान् योद्धाओंके हर्षित होनेपर पण्डित
लोग उसे भविष्य जयके लक्षण कहा करते हैं ।
जिसके सेनाका समूह शस्त्र, दन्त, कवच, पतङ्गा

और सुखमण्डलको उत्पन्न करिणसे प्रकाशित होकर शत्रुओंको भयानक दीखता है, वही शत्रुओंको पराजित कर सकते हैं। शूर पुरुषोंके स्वामीसिवामें रत, अभिमान रहित, आपसमें सुहृद्भावयुक्त और पवित्र आचार वाले होनेपर पण्डित लोग उसे भावी जयका लक्षण कहा करते हैं। मनके प्रसन्न करनेवाली शब्द, स्पर्श और गन्ध प्रवाहित होने और योद्धाओंके धैर्यशाली होनेपर बुद्धिमान पुरुष उसे विजयका रूप कहा करते हैं। कौशा संग्राममें प्रविष्ट हुए पुरुषके बाईं ओर तथा जा युद्धमें प्रवेश करंगे, उनको दाहिनी ओर रहनेसे दृष्ट साधन करता है; और पोंछी रहनेपर अर्थबाधा तथा अगाड़ी रहनेपर प्रतिषेध करता है। हे युधिष्ठिर! पहिले महत् चतुरङ्गिनी सेना संग्रह करके उसे सामक जरिये स्थापित कर और तिसके अनन्तर युद्धमें नियुक्त करे। हे भारत! रणभूमिमें युद्ध करते करते यदृच्छा क्रमसे वा दैवी संयोगसे जो जय होतो है, वह अधम जय कहके गिनी जाता है। भागता हुई बड़ी सेना जलके वेग और डर हुए महामृगोंकी भांति दुःखसे निवारित होता है। उरु-जङ्घा समान उदार सारयुक्त भागता हुई बड़ी सेना विदुषी होनेपर भी रणभङ्ग किया करता है; विद्या रहनेसे जो रणभङ्ग नहीं करता, ऐसा कोई कारण निर्दिष्ट नहीं है। आपसमें परिचित, हर्म युक्त, प्राण त्यागनवाले, सुनिश्चित, पंचाश शूर पुरुष युद्धमें बल्लतसी शत्रुसेनाको नाश करनेमें समर्थ होते हैं। यद्वातिक कि युद्धमें कृतनिश्चय, सत्कुलमें उत्पन्न हुए सम्मानित पांच कुल, वा बात शूर पुरुष ही युद्ध करनेपर अनायास ही बल्लत सी शत्रुसेना जय कर सकते हैं। दूसरी भांतिके उपायसे किसी प्रकार युद्धकी अभिलाष न करे, क्योंकि साम, भेद और दान इन सबके अनन्तर युद्ध विहित हुआ करता है, जैसे “अश्वक्रियत वज्रसि निजकी कभी गिरिगी”—

इसी भयसे कादर पुरुष बाध्य होते हैं; वैसे ही सेनाके बीच भय दिखाके कादरोंको बाधित करे। शत्रुसेनाको युद्धकी वास्ते आती जानकी जो लोग उसकी ओर गमन करते हैं, उन सब योद्धाओंका शरीर खिन्न हुआ करता है। हे राजन्! स्वाण और जङ्गमके सहित विषय अर्थात् सब देश अनेक भांति अस्त्र तापसे व्यथित होता है और अस्त्रतापसे तापित देशधारियोंकी मज्जा अवसन्न होजातो है। जो लोग शत्रुओंसे पोंछित होकर उनके साथ सब भांतिसे सन्धि करते हैं; उनके साथ कठोरता मिले हुए सामभावका बार बार प्रणय करना उचित है। अनन्तर शत्रुओंमें भेद करानेके वास्ते दूत भेजे; शत्रुओंके बीच जो प्रधान होवे, उसहीके साथ राजा सन्ध करे। यदि ऐसा न हो, तो जिसमेंशत्रुके साथ सब भांतिसे प्रतिकूलता होवे, उसी भांति शत्रुओंको पोंछित करना असाध्य होजाता है। हे पाण्डु! क्षमा साधुओंके समीपमें ही सदा समागत होती है, दुष्टोंके निकट कभी समागत नहीं होती; इससे क्षमा और अक्षमा दोनोंके प्रयोजनको भालूम करे। जो राजा जयलाभ करके क्षमा अवलम्बन करता है उसका यश विशेषरूपसे बढ़ता है और शत्रु लोग महा अपराध रहनेपर भी उसका विश्वास किया करते हैं। दैत्यवर शम्बरने ऐसा मत स्थिर किया है, कि पहिले शत्रुको दुःखित करके फिर क्षमा करनीही उत्तम कार्य है; क्योंकि कि टंकी बांस आदि लकड़ियोंकी न जलाके सरल करनेसे वे सब फिर सीधे हुआ करते हैं। हे युधिष्ठिर! आचार्य लोग इस शम्बर मत और साधु निहशङ्ककी प्रशंसा नहीं करते; परन्तु वे लोग ऐसा कहते हैं कि क्रोध वा नाश न करके शत्रुओंका निज पुत्रके समान पालन करना उचित है। हे राजन्! राजाके प्रचण्ड होनेपर सब प्राणी उससे द्वेष करते हैं और कोमल होने पर भी

सब कोई उसकी प्रवृत्ति किया करते हैं इससे राजा उग्रता और मदुता दोनोंका ही आचरण किया करे ।

हे भारत ! शत्रुओंके ऊपर प्रहार करनेके पहिले और प्रहारके समय प्रिय वचन कहे, तथा प्रहार करके रोदन और शोक प्रकाश करके उन पर कृपा करे । और घायल तथा प्रहार करनेवाले पुरुषोंका गुप्त रीतिसे सम्मान करके यह वचन कहे, कि मेरी सेनाने युद्धमें शूर पुरुषोंकी मार कर मेरा अत्यन्त ही अनिष्ट किया है, मैंने बार बार उन लोगोंसे कहा है, उन्हेंने मेरे वचनकी रक्षा न की । ओहो ! युद्धमें पीछे न हटनेवाले उत्तम पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं, मैं उनके जीवनकी अभिलाष करता हूँ, ऐसा वध अत्यन्त अयोग्य हुआ है । जिन्होंने युद्धमें इन शूरवीरोंको मारा है, उन्होंने मेरे अनिष्टके अतिरिक्त इष्ट नहीं किया है, ऐसा वचन कहके गुप्त रीतिसे प्रहता पुरुषोंका सम्मानित करे । और पुरुषोंको संग्रह करनेके इच्छावाले पराक्रमी राजा मेरे और प्रहता पुरुषोंके वास्ते ऐसा ही करके अपराधी पुरुषोंकी दोनों भुजा गूँथण करके उनके ऊपर आक्रोश प्रकाश करे । निर्भय धर्मात्मा राजा इसी प्रकार सब अवस्थामें ही शान्तना युक्त कार्य करनेसे सब प्राणियोंके प्यारे होते हैं । वे इच्छानुसार भोग कर सकते और सब कोई उनका विश्वास किया करते हैं । इससे जो राजा पृथ्वी भोग करनेके अभिलाषी हों वे कपटरहित होंके सबकी ही विश्वासित करें और सब तरफसे प्रजाकी रक्षा करें ।

१०२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! प्रबलपक्षवाले शत्रुके कोमलवा कठोर होने पर राजा पहिले उसकी साथ कैसा आचरण करे ? वह सुभसे यथाशक्ति कहिये ।

भीम बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसे अवस्थामें पण्डित ज्ञान इन्द्र और बृहस्पतिके सव्यादभुक्त प्राचीन इतिहास बर्णन किया करते हैं, उसे सुनो । शत्रुओंके नाश करनेवाले देवराज अग्नि-पतिने बृहस्पतिकी प्रणाम कर हाथ जोड़के उनसे पूछा, हे ब्रह्मन् ! मैं सावधान होके शत्रु-ओंके साथ किस प्रकार प्रवृत्त होऊँगा और उन लोगोंको जड़ सहित नष्ट न करके फिर किस उपायसे उन्हें दमन कदूँगा ? दोनों सेनाके इकट्ठी होकर संग्राम करने पर साधारणकी जय हूँपा करती है, इससे मैं क्या कदूँ, जिससे लक्ष्मी लब्धित और सन्तापित होकर सुभे परित्याग न करे ?

धर्म, धर्म और काम इस त्रिवर्ग कुशल, प्रतिभाशाली राज-धर्मके जाननेवाले बृहस्पतिने सुरपातसे कहा, हे देवराज ! राजा कलहसे अहित पुरुषोंको दमन करनेकी अभिलाष न करे, क्यों कि बालक ही क्रोध और अज्ञानकी सेवा किया करते हैं । शत्रुबधकी इच्छा करनेवाला राजा शत्रुओंको सावधान न करे ; क्रोध, भय और हर्षकी निज शरीरमें क्षिपात हुए उन लोगोंका विश्वास न करके विश्वस्तकी भाँति उनके साथ व्यवहार करे, उन लोगोंसे सदा प्रियवचन कहे ; उनके साथ कोई अप्रिय आचरण न करे, निष्फल बैरसे बिरत होवे और मूर्खता परित्याग करे । हे इन्द्र ! जैसे उपयुक्त मांस बेचनेवाला व्यापकियोंकी तरफ शब्द करते हुए विहङ्गोंकी अपने वशमें करके उनका बध करता है, वैसी ही उपयुक्त राजा शत्रुओंको वशमें करके उन लोगोंका बध करे । हे वासव ! राजा शत्रु-ओंकी पराभव करके सदा सुखकी नींद न सोवे दुष्टात्मा शत्रुलोग उठी हुई सङ्गराजिनी भाँति सदा ही जागते रहते हैं । जयका निश्चय न होनेपर युद्ध करना उचित नहीं है, इससे उन लोगोंका विश्वाससाधन और प्रिय होने

उन्हें मजबूत करके अर्थ-साधनमें प्रवृत्त होवे । शत्रुओंके उपेक्षा वा अवज्ञा करनेपर भी मनसे पराजित न होकर महात्मा मन्त्र जाननेवाले भक्तियोंके सहित मन्त्रणा स्थिर करे । अनन्तर शत्रुओंके तनिक विचलित होनेपर ही उस समय उनके ऊपर प्रहार करे और आपत्कारी पुरुषोंके जरिये उनकी सेना तथा दण्ड दूषित करे । राजा शत्रु आदिके मध्य और अन्तको मालूम कर गुप्त भावसे मन ही मन विषम भाव धारण करके उन लोगोंका सब बल प्रमाणके अनुसार जानके भेद, दान अथवा भ्रष्टाचारके जरिये उन लोगोंको दूषित करे ; परन्तु शत्रुओंके साथ कभी संसर्ग करनेकी अभिलाषा न करे । शत्रुओंकी भारनेके वास्ते बृद्धत समय तक उपेक्षा करे, वे लोग जिस प्रकार विश्वास लाभ करें वैसे ही कार्योंको करते हुए बृद्धत समयकी आकांक्षा करके समय बितावे । सब शत्रुओंको नष्ट न करके उन लोगोंकी विजय प्रदर्शित करे । हे देवेन्द्र ! राजा शत्रुओंके ऊपर शत्रु न चलावे और वाक्यवाणसे भी उन्हें शायक न करे ; शत्रुवधकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके शत्रु नाशका समय बीतनेसे बड़ा फिर नहीं प्राप्त जाता ; इससे समय उपास्थित होनेपर ही राजा शत्रुओंके ऊपर प्रहार कर, कभी समयका न बीतन देव । जा समय समयको अभिलाष करनेवाले पुरुषको अतिक्रम करता है, कभी चिकीर्षु पुरुषके वास्ते फिर उस समयका मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है । असमयमें शत्रुके प्राप्त होनेपर राजा साधुसन्तत लाभार्थ संग्रह करके उसे शिथिल करे, परन्तु उन लोगोंकी पानेसे स्वकार्य साधन वा उन्हें घेड़ित न करे । योग्य राजा काम क्रोध और अभिमान त्यागके बारबार शत्रुओंके क्षिप्रका अनुसन्धान करे । हे देवताओंमें उत्तम शक्ति । मृदुता, दया, आश्रय और प्रसाद ये आदों तथा सब आशा सुन्दर रीतिसे बिहित

हैं ; येही सब मूर्ख पुरुषोंकी आवश्यक किया करती हैं । इससे राजा मृदुता आदि ऊपर कहे हुए चारों गुणोंको दमन करने तथा समस्त माया परित्याग करनेसे ही शत्रुओंके वध करनेमें समर्थ होते हैं । राजा अकेले जहातक मन्त्रकी गोपन करनेमें समर्थ होसके, वहां तक गोपन करे ; क्योंकि मन्त्री लोग गुप्त मन्त्रोंकी गोपन करते और आपसमें प्रकाश भी किया करते हैं । परन्तु अकेले विचार विषयमें एकवारगो असमर्थ होनेपर दूसरेके साथ मन्त्रणा करे । अनन्तर शत्रुओंके घट्ट अर्थात् दूर होनेपर उनके ऊपर ब्रह्म-दण्ड अभिचार आदि प्रयोग करे ; और निकटमें रहनेपर उनकी ओर चतुरङ्गिनी सेना नियुक्त करे । राजा पहिले शत्रुओंके ऊपर भेद और साम दोनोंको ही प्रयोग करे ; फिर युद्ध उपस्थित होनेपर उस शत्रुके ऊपर सेना नियोग करनेमें प्रवृत्त होवे । राजा समयके अनुसार शत्रुके निकट प्रणत होवे ; परन्तु शत्रुके प्रसन्न होनेपर राजा प्रसन्न होके उसके वधका अनुसन्धान करे । राजा प्रणिपात, दान और मोठे वचनसे शत्रुओंकी प्रसन्नता सिद्ध करे परन्तु कदापि उन्हें शक्ति न करे । जा सब शत्रु शक्ति हुए हैं, राजा वैसे शत्रुओंके श्वाभ पर न जावे, उनका कभी विश्वास न करे ; क्योंकि वे लोग शङ्कायुक्त होके सदा ही सावधान रहते हैं । हे सुरपति ! शक्ति शत्रुओंके वास्ते कठिन कार्य कुछ भी नहीं है ; ऐसा कहा गया है, कि विविधवृत्त मनुष्योंके ऐश्वर्य की भांति वे लोग योग अवलम्बन करके फिर मिलित होनेके वास्ते यत्न किया करते हैं । हे सुरोत्तम ! इससे राजा मित्र और शत्रुके विषयमें विभीषण करके विचार करे । हे सुरराज ! राजाके मृदुस्वभाव होनेपर प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और कठोर स्वभाव होने पर उससे व्याकुल होकर दूषित करती है ; इससे तुम केवल

कीमल वा कठोर न होकर कठोर और कीमल दोनों भावकी ही अवलोकन करो। जैसे वेग-शाही जलके जलिये सब तरहसे परिपूरित तट सदा विदारण करनेसे उसमें बाधा होती है, वैसे ही राजाके प्रमत्त होनेपर उसके राज्यमें बाधा हुआ करती है। हे पुरन्दर ! राजा साम, दान, दण्ड और भेद इन सब उपायोंको एक ही समय शत्रुके ऊपर प्रयोग न करे; परन्तु मिथ्यावी राजा समस्त उपाय प्रयोग करनेमें समर्थ होनेपर भी उसे न करके बुद्धिमानोंके बीच जो पुरुष निपुण हों उनके ऊपर ही इन उपायोंमेंसे एक एकको बांटकर प्रयोग करे। जब हाथी, घोड़े और रथांसि युक्त अनेक पदाति और यन्त्रांसि परिपूरित घड़ाङ्गिनी सेना अनुरक्त होवे, और जिस समय राजा शत्रुसे अपने बलकी अनेक भातिसें ठाढ़ समझे, उस समय विचार न करके प्रकाश्य भावसे शत्रुओंके बध करनेमें प्रवृत्त होवे। शत्रुके ऊपर साम उपाय प्रयोग करना उत्तम नहीं है, इससे राजा उसे न करके शत्रुके विषयमें रहस्य दण्डक विधान करे; परन्तु कीमल दण्ड, युद्धके वास्ते यात्रा, शस्त्रनाश, विष आदिसे जल दूषित करना और बार बार प्रकृति विचार न करे। किन्तु उनके ऊपर अनेक तरहकी माया, उन्हें परस्पर उत्थापर आदि और जिससे अपनेकी अपयश न हो, वैसी कपट उपाय करे; अनन्तर उन लोगोंको निज पुर वा राष्ट्रमें प्रविष्ट होनेपर आप्त पुरुषोंको उनके निकट रखे। हे बल-वसूदन ! राजा लोग शत्रुओंके अनुगामी होकर उन लोगोंके पुर और राज्यमें स्थित सब भोग्य वस्तुओंकी जय करके निजपुरीमें विधिपूर्वक नीति स्थापित करें। हे राजन् ! राजा लोग हम लोगोंको गूढ़ धन प्रदान करके निज भाग्य वस्तुओंमें संश्लेष करते हुए मेरे सब सेवक दुष्ट हैं, ये लोग तुम्हें त्यागके दूसरे राजाके शरणगत हुए हैं,— लोगोंके समीप उन लोगोंके इसी प्रकार दोष

वर्णन करके उन्हें धरासे हेश वा पक्ष-राज्यमें नियोजित करें। और दूसरे शास्त्रविद, उत्तम रीतिसि सज्जन, शास्त्र विधानके ज्ञानमेवाकी सुशीक्षित तथा भाव्य कथा विशारद सेवकोंके जरिये शत्रुपरीके बीच मृत्युके अधिष्ठात्री देवताको स्थापित करें।

इन्द्र बोले, हे दिव्यसत्तम ! दुष्टका क्या विम्व है ? दुष्टको किस प्रकार मालूम करे ? इसी में पूंछता हूँ, आप सुझसे विस्तार पूर्वक कहिये।

बृहस्पति बोले, जो पुरुष परोक्षमें लोगोंके दोष प्रकाशित करे, सदगुणोंसे युक्त मनुष्योंकी निन्दा करे और दूसरे किसीके गुणके वर्णन करनेपर परासुख होकर मौनभावसे स्थित होवे; उसे दुष्ट समझना चाहिये। यद्यपि दुष्ट पुरुषोंके मौनभावसे स्थित होनेपर उसके दुष्टताका कारण नहीं मालूम होसकता, परन्तु उस समय वह पुरुष लम्बो सास खाड़ता, पीठ काटता शिर कंपाता, और अत्यन्त संसर्ग करता असन्तुष्ट होकर वार्त्तालाप करता, परोक्षमें स्वीकृत काय्योंको पूरा नहीं करता और अपरोक्ष होनेपर उस विषयका उल्लेख नहीं करता, स्वयं पृथक् भाके भोजन आदि करता है और आज भोजनादि विधिपूर्वक नहीं हुआ कहके परोक्षमें उसकी निन्दा किया करता है, इससे असन, शयन और सवारी आदिसे दुष्टोंके अभिप्रायकी मालूम करना चाहिये। हे राजन् ! जो पुरुष पार्त्त लोगोंके समीप प्रारत होता और प्रिय पुरुषोंके ऊपर प्रसन्न होता है, उसे ही मित्र जानना चाहिये; इसके विपरीत होनेपर शत्रुका लक्षण मालूम करे। हे त्रिदर्शनाथ ! मैंने तुमसे इन सब लक्षणांकी जिस प्रकार कहना है, उसे विशेष करके मालूम करो; दुष्टोंका स्वभाव अत्यन्त बलवत्तर होता है। हे सुरसत्तम ! मेरे कहे हुए इस दुष्टविज्ञानकी तुमके शास्त्रोंके अनुसार इसके यथावत तत्वकी मालूम करो।

भीम बोले, इन्द्रके बृहस्पतिका ऐसा वर्णन

सुनके उसके अनुसार शत्रुओंके अनुसन्धानमें रत होके विषयके निमित्त वैसा ही आचरण करके शत्रुओंकी वशमें किया था।

१०२ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धर्मात्मा राजा सेवकोंसे प्रवाधित, कोष और दण्डसे च्युत तथा अर्थलोभमें असमर्थ होकर सुखका अभिलाषी होनेपर कैसा आचरण करे ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसे स्थलमें क्षेमदर्शी राजाके जिस इतिहासकी वर्णन किया करते हैं, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने सुना है, पहिले राजपुत्र क्षेमदर्शी शत्रुके जरिये बलवृद्धि के तथे और आपदमें पड़के कालकवृद्धीय मुनिके निकट आके उनसे पूछा था—राजा क्षेमदर्शी कालकवृद्धीय मुनिके बोले, हे ब्रह्मन् ! मेरे समान अर्थभागी पुरुष अर्थ प्राप्तिके वास्ते बार बार यत्नवान होकर राज्य लाभ न कर सकनेपर कैसा आचरण करें ? हे मुनिसत्तम ! मेरे समान पुरुषोंका मरणा, स्तन्यपर शंसय और शत्रु आचारके अतिरिक्त जा कर्तव्य है, उसे कहिये। आपके समान धर्मज्ञाननेवाले कृतज्ञ पुरुष ही शारीरिक और मानसिक व्याधिसे युक्त मनुष्योंके आश्रय हुआ करते हैं। पुरुष विषय भोगसे विरक्त होकर शक्ति और प्रीति परित्याग करके बुद्धिमय वस्तु लाभ करके से सुख भोगनमें समर्थ होता है। जो लोग सुखकी धनके आधीन समझते हैं, उनके वास्ते मैं शोक करता हूँ; क्योंकि स्वल्प धनकी भांति निरत वस्तुका अर्थ नष्ट हुआ है। अन्तो ! हम जब इस अधिदाम्य धनकी आशा परित्याग नहीं कर सकते, तब जो लोग उपस्थित वस्तुसे धनका परित्याग करते हैं, वे लोग कितने कठिन कार्यको करते हैं; हे ब्रह्मन् ! मैं अभ्यष्ट

होकर अत्यन्त ही भर्त्ता, दीन और ऐसी वस्तुको प्राप्त हुआ हूँ; इस समय जिसमें सुख-लाभ हो, मुझे वही उपदेश करिये।

महातेजस्वो कालकवृद्धीय मुनि बुद्धिमान कौशल्य क्षेमदर्शीका ऐसा वचन सुनकर बोले, हे राजन् ! यद्यपि आप “मैं और मेरी जो कुछ वस्तु विद्यमान हैं, वे सब अनित्य हैं,” इस प्रकार जानते हैं, तो पहिले ही आपको ऐसा संसभना उचित था। आप जो समझते हैं, कि सब वस्तु विद्यमान हैं, वे सभी नहीं हैं, ऐसाही समझिये; क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझनेसे अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित नहीं होते। जो होगया और जा होगा, वह सब फिर न होवेगा, इसी भांति आप जानने योग्य विषयोंको जानकर अधर्मसे मुक्त होंगे। पहिले पूर्व राजाओंको जो कुछ धन थे और उसके अनन्तर जो कुछ थे, तुम्हारा वह सब, कुछ भी नहीं है; इससे उन सब विषयोंसे-ममत्ता-रहित होके शान्त होइये, कौन पुरुष इसी जानके दुःखित होगा ? जो हुआ है, वह फिर नहीं होता; जो नहीं हुआ है, वह हुआ करता है, शोकसे भारत पुरुषोंमें धन उपास्य-नकी सामर्थ्य नहीं रहती; इससे आप किसी प्रकारका शोक न कीजिये, महाराज ! देखिये, तुम्हारे पिता और पितामह आज कहाँ हैं; आज आप उन लोगोंको नहीं देख सकते हैं और वे लोग भी आपको नहीं देखते हैं। आप अपने देहको अनित्यता देखकर उन लोगोंके वास्ते क्यों शोक करते हैं ? बुद्धिसे यह विचारिये, कि कोई विषय भी नित्य न होगा। हे राजन् ! मैं, आप और आपके सुहृद लोग, निश्चय ही हम कोई न रहेंगे, सब कार्य मृत्यु-ग्रासमें पड़ेंगे और सभी वस्तु नष्ट होंगी। जो सब मनुष्य बीस या तीस वर्षके जीवित हैं, एक सौ वर्षके बीच उन सबकी ही मरणा होगा। यद्यपि पुरुष ममत् वृत्तसे निवृत्त नहीं

होता, तो ऐसा होनेपर मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह समझके अपना इष्टसाधन करें। जो लोग अनागत और अतीत वस्तु-ओंको "मेरी नहीं है" ऐसा समझते और भाव्यकी ही बलवान जानते हैं; पण्डित लोग उन्हें ही अममत्तरहित और साधुओंके स्थान मानते हैं। आपके समान आर्य्य वा बुद्धि पौरुष युक्त बहतेरे मनुष्य जोवित रहते और राज्य भी आसन किया करते हैं। परन्तु आपकी तरह वे लोग शोक नहीं करते; इससे आप भी शोक न कीजिये। आप क्या उन बुद्धि और पौरुष युक्त पुरुषोंसे श्रेष्ठ वा उनके समान नहीं है?

राजाने कहा, हे दिव ! यदृच्छानुसार जो सब वस्तु प्राप्त होती हैं, उसे ही मैं राज्य बोध किया करता हूँ और वह सभी महाकायके जरिये नष्ट हुआ करती है। हे तपोधन ! इससे मैं यथा प्राप्त धनसे जीविका निर्वाह करते हुए स्रोतकी भांति महाकायके जरिये ह्वियमान उस राज्यका यह फल देखता हूँ, कि यदृच्छा प्राप्त राज्य आदिके नाश होनेपर जीवन नष्ट न होकर केवल शोक बढ़ता रहता है।

सुनि बोले, हे कौशल्य ! जैसे मनुष्य अनागत और अतीत वस्तुके यथार्थ रूपकी निश्चय करके सब विषयोंमें शोक नहीं करते, आप भी उस ही भांति होइये। हे राजन् ! आप प्राप्त अर्थको इच्छा करिये अप्राप्त अर्थकी कभी अभिलाषा न करिये और वर्तमान समयके विषयोंका अनुभव कीजिये तथा अनागत विषयके वास्ते शोक न करिये। हे कौशल्य ! आप लब्ध धनसे ही सन्तुष्ट रहिये, औ हीन होने पर शोकसे आर्त होकर कभी शूद्र स्वभावसे विचलित न होइये। पुरुष पूर्वक कर्मके अनुसार भाव्यहीन बुद्धि होकर सदा विधाताको सिन्हा करते हैं, और यथा लब्ध धनसे सन्तुष्ट नहीं होते। और इस ही कारणसे दूसरे

कर्मका आदि जीवन पुरुषोंका सम्मान करके बारम्बार ऐसा ही दुःख अनुभव किया करते हैं। हे राजन् ! इससे जैसे वस्त्रके अभिजाती मनुष्य ईर्ष्या और अभिमानके वशमें होकर दूसरे की बुराई करनेमें प्रवृत्त होते हैं, आप मत्सर-युक्त होकर वैसा न करिये। यद्यपि आपमें वह जीविद्यमान न रहे, तोभी आप दूसरेकी औ सख्य कीजिये; कभी द्वेष न करिये, क्योंकि जो मनुष्य मत्सरी होकर लोगोंकी औसे द्वेष करते हैं, लक्ष्मी उनके निकटसे भाग जाती है; और जो मनुष्य मत्सरता रहित होते हैं, वे शत्रुके निकट रहनेवाली लक्ष्मीको भी सदा भोग किया करते हैं। योग धर्म जाननेवाली और धर्मचारी मनुष्य औ, पत्न, और पौत्रोंकी स्वयं परित्याग किया करते हैं। दूसरे साधारण पुरुष विधित्ता अर्थात् सब कार्योंके अनुपरम और धन, इन दोनोंके अस्थिर अर्थ तथा परम दुर्लभ समझके परित्याग करते हैं। परन्तु आप बुद्धिमान होके भी अकाम्य, पराधीन अस्थिर अर्थकी कामना करते हुए केवल कृपणकी तरह व्यर्थ शोकित होरहे हैं। इससे आप उस बुद्धिकी जाननेके अभिलाषी होकर यह सब अर्थ परित्याग कीजिये; क्योंकि सब अनर्थ, कृपी होकर अर्थ रूपसे माहूम हो रहे हैं। हे राजन् ! कितने ही लोगोंका अर्थके ही वास्ते धननाश होता है, कोई उसे अत्यन्त सुखदायक समझके सब भांतिसे औलाभ करनेकी अभिलाष किया करते हैं। जो पुरुष औमें रममान होकर दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं समझता उस चेष्टमान पुरुषके सब कार्य ही नष्ट हो जाते हैं। हे कौशल्य ! यदि किसी पुरुषके अभिप्रेय वृद्धलब्ध धन नष्ट होवे, तो वह पुरुष आशा भङ्ग होनेपर उससे निवृत्त हुआ करता है। सत्कुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य पारलौकिक सुख की इच्छा करते हुए लौकिक कार्योंसे विरत होकर केवल धर्म कार्य किया करते हैं।

धन लोभसे युक्त पुरुष धनके वास्ते जीवन बर्हि-
त्याग करते हैं। ऐसा क्या है लोग धनके प्रति
रिक्त जीवनको भी कार्यकारी नहीं समझते।
वरण उनको वैसी कृपणता और निबुद्धिता
देखिये कि जो लोग मोहके वशमें होकर
अनित्य जीवनमें अर्थ दृष्टि अवलम्बन किया
करते हैं; उनके बीच कोई विनाशके अनन्तर
सञ्चय भरणके अनन्तर जीवन और विशागके
वाद संयोग, इन सबमें चिन्त नहीं लगाते।
हे राजन् ! कभी पुरुष धनको और कभी धन
पुरुषको अवश्य परित्याग करता है; इससे जो
लोग इस विषयको विशेष रूपसे जानते हैं, वे उस
विषयमें कभी शोक्षित नहीं होते; क्यों कि इसी
तरह दूसरेकी भी मित्र और धन नष्ट हुआ करते
हैं। हे राजन् ! आप विचार करके देखिये, कि
मनुष्य लोग अपनी और अपनेकी बुद्धिसे आपदमें
पतित होते हैं; इससे आप उसे विशेष रूपसे
देखकर इन्द्रियनिग्रह, मन और वचनको
संयम कौजिये; क्यों कि अधिकारी इन्द्रिय,
मन और वाक् इन सबके दुर्बल और सन्नि-
कृष्ट विषयोंमें आसक्त होनेपर कोई भी उन्हें
निवारण करनेमें समर्थ नहीं होता; पर विषय
सन्निकृष्ट होनपर ये सब स्वयं निवारित हुआ
करते हैं। आपके समान ज्ञा से तप्त पराक्रमी
पुरुष इन्द्रियोंको दमन किया करते हैं, इससे
वे लोग इस विषयमें शक नहीं करते। इसके
अतिरिक्त आपके समान मृदु, धार्मिक सुनि-
श्चित और ब्रह्मचर्य युक्त मनुष्य अल्प विषयको
अभिजापासे चञ्चल नहीं होते और उसके
वास्ते शोक भी नहीं करते; तथा वे लोग आच-
ार पूर्वक कापाणीवृत्ति, लृशंसना पापी, दुष्ट
और कादरोंके योग्य वृत्तिक अवलम्बन करनेमें
प्रवृत्त नहीं होते। हे राजन् ! इससे आप मन
और वचनको संयम करके सब प्राणियोंमें दया
प्रकाशित करते तथा महावनमें फल मूलसे
जीविका निर्वाह करते हुए अकेले ही विहार

कौजिये। जैसे ईर्षा समान दांत युक्त हाथी
महावनमें अकेले ही विहार करता है, वैसी ही
विद्वान पुरुष जनकी बीच परणवृत्ति अवलम्बन
करके अकेले ही विहार करें। जैसे महाता-
लाव पूर्णरौतिसे अभित होकर स्वयं ही प्रसन्न
होता है; मैं ऐसी अवस्थायुक्त पुरुषोंको इसी
भांति जीवित रहना ही सुख समझता हूँ।
महाराज ! भस्मी आदिकोंसे रहित मनुष्योंको
श्रीशरुम्भव है और केवल देवके ऊपर निर्भर
करनेसे आप कौनसा कल्याण समझते हैं ?

१०४ अध्याय समाप्त।

अनन्तर सुनि बोली, हे राजन् ! यदि आपके
निज शरीरमें कुछ पौरुष है, ऐसा समझते हैं,
तो जिसमें आपका फिर राज्य प्राप्त होवे, मैं
वैसी नीति कहता हूँ; आप यदि उस नीति का
अनुष्ठान करने और कार्य करनेमें अपनीकी
समर्थ समझें; तो मैं आपसे जो सब यथार्थ
वचन कहूंगा, उसे चित्त लगाके सुनिये। हे
राजन् ! मैं जो कहूंगा, आप यदि वैसा ही
आचरण करें, तो आप निश्चय ही उस महान्
सब अर्थ, राज्य, राज्यके मन्त्र और महतो
श्री से फिर प्राप्त करेंगे, इससे मैं आपसे फिर
कहता हूँ, कि यह आपको सूचता है, वा नहीं
वह सुझसे कहिये। राजाने कहा, हे भगवन् !
मैं पौरुषसे युक्त हुआ हूँ, आप सुझसे जिस
नीतिको कहना चाहते हैं उसे कहिये, आपके
साथ मेरा यह समागम सफल होवे।

सुनि बोली, आप दम्भ, काल, क्रोध, इष
और भय त्यागके प्रणत भावसे हाथ जोड़के
शत्रुओंकी सेवा कौजिये। आप उस सत्यसम्य
विदेहराजको शुद्ध और उत्तम कर्मोंसे आरा-
धना कौजिये, ऐसा ज्ञानसे ही वे आपका वित्त
दान करेंगे। इसी भांति क्रमसे सबके विश्वास-
पात्र होनेपर आप विदेहराजके बाहुसद्वप

होगी, अनन्तर उत्साहयुक्त, व्यसनरहित, शुद्ध स्वभाववाली सहायकोंको प्राप्त कर सकेंगी। नीतिशास्त्रके अनुसार चलनेवाली स्थिर चित्त त्रिवेन्द्रिय विदेहराजकी प्रजाको प्रसन्न करके आप स्वयं अपना उद्धार कोजिये। श्रीमान् धैर्य-शाली उस विदेहराजसे आप सत्कृत होनेपर सबके विश्वासपात्र होकर अत्यन्त ही आदर पायेंगी। तिसके अनन्तर आप सुहृदल लाभ कर उत्तम मन्त्रियोंके साथ विचार करके बेलसे बेल तोड़नेकी भांति शत्रुपक्षीय आन्तरिक पुरुषोंके जरिये शत्रुओंमें भेद प्रथवा शत्रुओंके साथ सन्धि करके विदेह राजके सब बलको नष्ट कीजिये। शुद्धभाव युक्त मनुष्य, स्त्री, ओढ़नेके वस्त्र, शय्या, आसन, महामूल्यवान सवारी, गृह; पशु, पक्षी, गन्ध, रस और फल आदि जा सब वस्तु अलभ्य हैं, आप उन सबको इस प्रकार सज्जित कराइये, कि जिससे सब शत्रु स्वयं ही नष्ट होवें। हे राजन् ! आप सुनोतिके अभिलाषी हैं, शत्रुलोग यदि आपके जरिये इन सब विषयोंमें प्रतिषिद्ध होकर उसे उपेक्षा करें, तो आप कदापि उन लोगोंको निवृत्त न कीजिये। हे राजेन्द्र ! आप बुद्धिमान पुरुषोंमें सम्मत होकर शत्रुओंके विषयमें विचार करिये और सदा सावधानी तथा भय-चकित आदि श्वेत-कारी उपायसे मित धर्मका आचरण कीजिये। आप ऐसे ही उपायके अनुसार विदेहराजके दुश्मर महान् आरम्भ सब प्रयोजित करिये और बलवान सेनाके जरिये नदीकी भांति सब विरोध विशेष रूपसे रुद्ध करिये। और विदेहराजके वगीचे, महामूल्य शय्या, आसन तथा कोष इन सबको सुखसे भोग करके उनका कोष खाली करिये। आप ब्राह्मणोंको विदेहराजके उद्देश्यसे यज्ञ और दान आदि कार्योंमें नियुक्त करके पीछे अपना महत्कार्य कीजिये, ऐसा होनेसे ही वे लोग भेड़ियेकी तरह उन्हें भक्षण करते हुए आपका महत्त्व करेंगे। पण्यशील पुरुष

निश्चय ही परम गतिको प्राप्त होते हैं, ऐसा ही क्यों, वे लोग स्वर्गमें भी पुण्यस्थान लाभ किया करते हैं। हे कौशल्य ! धर्म और अधर्मके जरिये शत्रुओंके कोषको नष्ट कर सके, तो वे लोग धर्म और अधर्म युक्त पुरुषके वशमें झुका करते हैं। हे राजन् ! शत्रु, लोग स्वर्ग और जयके जरिये ही आनन्द अनुभव किया करते हैं; इससे आप उनके स्वर्ग और जयके मूल कोषको विशेष करके नष्ट करें परन्तु मनुष्य-कर्म और दैव कर्म जय आदि उनके सुमीप वर्णन करना। दैव परायण मनुष्य शीघ्र नष्ट होता है, यह निश्चय ही है; इससे आप उनके सर्वस्व दान स्वरूप विश्वजित् यज्ञ कराके उन्हें राज्यसे विरत कीजिये, उससे वह सिद्धार्थ होकर गमन करेंगे। इससे आप उस विदेहराजको याग धर्म जाननेवाली महाजनोंके पीड़ाका सब वृत्तान्त कहिये, और कुछ पुण्य उपदेश करिये। वह महाजनोंके किसी प्रकारकी पीड़ाका वृत्तान्त सुननेसे ही राज्य त्याग करेंगे तब आप सब शत्रुओंके नाश करनेवाली विद्व औषध प्रयोग करके उनके हाथी, घोड़े और मनुष्योंका नाश करियेगा। हे राजन् ! इसी प्रकार तथा दूसरे अनेक तरहके दम्भ योग निश्चित हैं, कृतात्मा पुरुष विष प्रयोग करके सबको ही नाश करनेमें समर्थ झुका करते हैं।

१०५ अध्याय समाप्त ।

राजाने कहा, हे ब्रह्मन् ! मैं कपट और दम्भके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता और अधर्म युक्त महत् अर्थको भी अभिलाष नहीं करता। हे भगवन् ! कपटता और दम्भ रहनेसे कोई सुख पर शक्ता करिगा। ऐसा समझ कर और उससे अपनी बुराई होनेकी सम्भावना देखकर मैंने पश्चिमीसे ही इसे परित्याग किया है। मैं इस लोकमें बहुत-

शंस धर्मके जरिये जीवित रहनेको इच्छा करता हूँ ; इससे मैं ऐसा आचरण नहीं कर सकूंगा, और आपसे भी ऐसा होना उपयुक्त नहीं है ।

मुनि बोले, हे राजन् ! आपने जैसा कहा है, उससे मैं आपको प्रकृतिस्थ वा बुद्धिस्थ और अमृतशंस धर्म युक्त बोध करता हूँ । मैं आप-दोनोंके मङ्गलके वास्ते यत्न करूंगा और आपके साथ विदेहराजकी जिसमें सदाके वास्ते सन्धि होवेगी, वही उपाय करूंगा । महाराज आपके समान सत्कुलमें उत्पन्न ब्रह्मयुत अमृत-शंस, राज्य प्रणयनमें कुशल पुरुषको पाके कौन राजा अमात्य पद पर नियुक्त न करेगा ? आप क्षत्रिय कुलमें जन्म ग्रहण करके राज्यच्युत और अत्यन्त विपदग्रस्त होकर भी जब अमृतशंस वृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेके अभिलाषी हुए हैं, तब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । हे तात ! सत्यसन्ध विदेहराज मेरे गृहपर आवेंगे, मैं उन्हें जिस कार्यमें नियुक्त करूंगा, वह उसको ही करेंगे, इसमें सन्देह नहीं है । अनन्तर मुनिने विदेहराजको आवाहन करके कहा यह जो क्षेमदर्शी राजकुलमें उत्पन्न हुआ है, मैंने उसके अन्तःकरणको सब भर्तिसे परीक्षा करके देखा है, इसका चित्त आरसी और शरदकाशके चन्द्रमा समान शुद्ध है ; मैं इसके चित्तमें किसी प्रकारकी कुटिलता नहीं देखता हूँ । इससे इसके साथ आपको सन्धि होवे, आप जैसा मेरा विश्वास करते हैं, वैसी ही इसका भी विश्वास करिये । हे राजन् ! जिस राजाके अमात्य नहीं हैं, वे राज्यको तीन दिन भी अपने शासनमें नहीं रख सकते ; इससे राजा बीरता और बुद्धियुक्त मनुष्यको मन्त्री करे, देखिये पराक्रम और बुद्धिवलस ही दोनों काक तथा राजके प्रयोजन सब हुआ करते हैं । धन्नात्मा मनुष्योंको इस प्रकार दूसरी गति कहाँ भी नहीं है । यह राजपुत्र क्षेमदर्शी अत्यन्त धार्मिक है ; विशेष करके इन्होंने साधु-

ओंके मार्गको अवलम्बन किया है इस धर्मात्मा राजपुत्रको आप संग्रह करके पूर्ण रीतिसे सेवा करनेसे यह आपके शत्रुओंको निग्रह करेगा । यदि ये पिता पितामह पदके वास्ते युद्धकी इच्छा करके आपके साथ क्षत्रियोंके स्वकार्य अर्थात् संग्राम करनेमें प्रवृत्त होंगे । तो आप भी विजयकी अभिलाषासे इनके सब युद्ध करियेगा ; परन्तु ऐसा न करके मेरी इच्छाके अनुसार हितेषी होकर इन्हें वशमें करिये । आप धर्मदर्शी होके अपने समान पुरुषोंसे अनुचित लोभको त्यागकर धर्मकी रक्षा करिये ; काम और क्रोधके वशमें हाकर निज धर्मको त्यागना आपको उचित नहीं है । हे तात ! एक पुरुषको सदा जय और एकको सदा पराजय नहीं होती ; जय-पराजय दोनों ही हुआ करती है ; इससे भोग्य वस्तुओंके जरिये शत्रुके साथ सन्धि करनी उचित है । हे तात ! जय-पराजय दोनों ही आपमें देखी जाते हैं । निःशेषकारियोंकी निःशेष-निवन्धन रूपी भय हुआ करता है । विदेहराज जनक कालक बृह्दोय मुनिका ऐसा वचन सुनकर उन पूजनीय ब्राह्मणश्रेष्ठ मुनिका सम्मान और सत्कार करके बाले, हे ब्रह्मन् ! आप महाबुद्धिमान और महायुत हैं ; इससे आपने हम दोनोंमें भेलको इच्छा करके जो कुछ कहा वह योग्य है । आपने मुझसे जैसा कहा, मैं वैसा ही करूंगा, क्या कि मैं इसे परम कल्याणदायक बोध करता हूँ ; इस विषयमें अब मैं कुछ भी विचार न करूंगा । अनन्तर मिथिलापति जनकने कौशल्या क्षेमदर्शीको आवाहन करके कहा, हे राजसत्तम ! मैंने धर्म और नीतिसे पृथ्वा जय किया ; परन्तु आपने अपनी अवज्ञा करके निज गुणांसि मुझे जय किया है ; इससे आप निजगोकी भांति विराजमान रहिये । यद्यपि मैंने आपको जय किया है, तभी आपको बुद्धि और पुरुषको अवज्ञा नहीं कर सकता ; इससे आप विजयीको तरङ्ग

विद्यमान रहिये । हे राजन् ! इस समय आप यथारोति पूजित होकर मेरे घर चलिये । अनन्तर मिथिलाराज जनक और कौशल्य दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनिकों पूजा करके बिगड़ाभी होकर घर गये । तब विदेहराजने कौशल्यको गृहमें प्रविष्ट कराके पाद, अर्घ और मधुपर्कसे उनको पूजा करके उन्हें कन्या तथा विविध वस्तु दान की । राजाओंका यही परम धर्म है, जय और पराजयको अनित्य जानना चाहिये ।

१०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बाली, हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके धर्मवृत्त, साधारणके व्यवहार जीवन उपाय और फल, राजाओंके व्यवहार, क्रोध, क्रोधस्थापन, जय, सेवकोंके गुण, व्यवहार, प्रजाकी वृद्धि, पांडुगुणके गुण कल्पना, सेनाके व्यवहार, सन् और असन् पुरुषोंके लक्षणका ज्ञान, समान, होन और अधिक कृत्त पुरुषोंके यथावत् लक्षण मन् वित्त और पुरुषोंकी प्रसन्नताके वास्ते वर्द्धित मनुष्यकी जिस भांति रहना होता है, होन मनुष्योंकी ग्रहण और जीविका, उपदेशयुक्त सुगम ग्रन्थोंसे जैसा धर्म वर्णित हुआ है, आपने विजयो पुरुषोंका जैसा व्यवहार कहा है, वह व्यवहार, शूर पुरुषोंकी वृत्ति, शूरलोग पृथक् न होनेके जिस प्रकार वर्द्धित होंगे, वे लोग शत्रुओंके जीतनेकी अभिलाषा करके किस भांति सुहृद पुरुषोंकी प्राप्त करें ? हे शत्रुतापन ! मैं बोध करता हूँ, कि शूर पुरुषोंमें परस्पर भेद हो नाशका कारण है । इससे उन लोगोंमें जिससे भेद न होवे और अनेक पुरुषोंके निकट मन्त्र हो छिपाना अत्यन्त कठिन है ; वह जिस प्रकार गुपित करना होता है और इन सबके उपाय मैं आपके निकट सुननेकी इच्छा करता

हूँ । आप यह सब वृत्तान्त त्रिस्तारके सहित मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

भीष्म बाली, हे भरतसत्तम ! राजकुल और गण अर्थात् शूरकुल, ये दोनों ही कुल वैर-सन्दीपक लाभ और क्रोधके वशीभूत हैं । राजा लाभको इच्छा करे, तो शूर लोग क्रोधको अभिलाषा करते हैं ; इससे दोनों कुल क्षय और व्ययसे युक्त होकर परस्परमें एक दूसरेके नाशक हुआ करते हैं । वे लोग दूत, मन्त्र, बल, आदान, साम, दान, भेद, जय और भय आदि इन सब उपायोंके जरिये आपसमें परस्परका आकर्षण किया करते हैं । उसमेंसे एक मतके अनुसार चलनवाली शूरोंमें आदानसे भेद होता है । वे लोग पृथक् हानसे ही आपसमें चित्तकी अनैक्यताके कारण शत्रुओंके वशमें हुआ करते हैं । हे राजन् ! जब शूरलोग मत-भेद हानसे ही शत्रु और शत्रुआस पराजित होते हैं ; उस समय उन लोगोंकी सदा एक मतमें रहनेका वास्ते अब तरहसे यत्न करना उचित है । शूर पुरुषोंके बल और पौरुष एक होनेपर वे लोग अथलाभम समर्थ हो सकते हैं । यद्यपि तब भी उन लोगोंकी वृत्ति एक तरहकी हो पर अन्य मतावलम्बी शूर पुरुष भी उनका साथ मित्रता करते हैं । जो शूर पुरुष परस्परको सेवा करते हैं, ज्ञानवत् परिष्ठित लोग उनको प्रशंसा किया करते हैं ; क्योंकि उन लोगोंकी अभिसन्धि पृथक् न होनेसे ही वे लोग सब भांतिसे सुख भोग कर सकते हैं । जो शूर लोग सब धर्म व्यवहार शास्त्रके अनुसार स्थापित करके उस पर यथावत् दृष्टि रखते हैं, वे समूहके बोध श्रेष्ठ होकर वर्द्धित हुआ करते हैं । शूर पुरुष पुत्र और भाइयोंका सदा शुद्धकायेमें विशेष रूपसे शिक्षा देके उन शिक्षित पुत्र और भाइयोंका ग्रहण करनेसे सब गुणोंमें वर्द्धित हुआ करते हैं । हे महाबाहो ! जो सब शूर दूत, मन्त्र, उपाय

और क्रोधके कार्योंमें सदा रत रहते हैं, वह सब तरहसे बढ़ते हैं। हे राजन् ! जो सब शूर बुद्धिमान, महा उत्साहयुक्त और कार्योंमें स्थिर पौर्षवाली, शूरोंको सदा सम्मानित करते हैं, उनकी बढ़ती ज़ुभा करती है। जो सब शूर धनवान, शास्त्रज्ञ और शास्त्रपारंग हैं, वे कष्ट-युक्त घोर आपदम मोहित मनुष्योंका परित्राण किया करते हैं। हे भरतसत्तम ! क्रोध, भय, दम्भ, कर्षण, निग्रह और वध, ये सब शूर पुरुषोंकी सदा शत्रुओंके वशमें लिया करते हैं। हे राजन् ! इससे समूहमें मुख्य प्रधान शूरोंका विशेष सम्मान करना उचित है; क्योंकि समस्त लोकयात्रा ही पूर्ण रीतिसे उन शूर पुरुषोंके अधिकारमें ज़ुभा करती है। हे शत्रु, कर्षण भारत ! मुख्य शूर पुरुष हो दूत और मन्त्रको रक्षा किया करते हैं इससे वेही मन्त्रणा सुनने पावें; परन्तु सब शूर पुरुष मन्त्रणा नहीं सुनने पावेंगे। जो समूहके बीच मुख्य है, वे सबके साथ मिलके गुप्त भावसे समूहका हित किया करते हैं; परन्तु गणके पृथक् भिन्न और विरत चानिपर उसका विपरीत होता है। यहां तक कि निज शक्तिके अनुष्ठानकारी गणोंमें भेद होनेसे सब अर्थ अवसन्न होते और अनर्थ उत्पन्न ज़ुभा करता है। इससे कुलवृद्ध पण्डित लोग मुख्यगणके निकटसे निकट गणको शीघ्र दूर करें, वे लोग उपाधित होनेपर सदा कुलमें भागड़ा करते और गण-भेदके कारण जाकर गोत्रनाश किया करते हैं। हे राजन् ! इससे भीतरी भयकी यत्नपूर्वक रक्षा करके बसार बाह्य भयको त्यागना उचित है; क्योंकि आभ्यन्तर भय ही सदा मूलच्छेदन किया करता है। हे राजन् ! अकस्मात् क्रोध, मोह और स्वाभाविक लोभके कारण आपसमें एक दूसरेसे बातलाप न करनेसे उसे जो परा-भवका लक्षण मालूम करना चाहिये। सब कोई पराक्रम, बुद्धि, रूप वा धनमें समान होते,

वा न होते, जाति और कुलमें समान होगी। शत्रु, लोग प्रधान भेद करनेसे ही गण भेद कर सकते हैं; इससे पण्डित लोग गण सम्पत्तिको परम आश्रय कहा करते हैं।

१०७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! यह धर्म भाग बहुत बड़ा और अनेक शाखाओंसे युक्त है; इन सब धर्मोंके बीच कौन धर्म अत्यन्त अनुष्ठय कहके आपका समत है ? सब धर्मोंके बीच कौन धर्म अनुष्ठेय और गुरुतर कहके आपको अभिमत है ? मैं इस लोक और परलोकमें जिस परम धर्मका आसरा करूंगा आप उसे बर्णन करिये।

भोम बोले, पिता, माता और गुरुजनोंको पूजा करना मुझे बद्धमत है, मनुष्य इस लोकमें उक्त कर्मोंमें नियुक्त रहनेसे ही सब लोकोंको जय करते हुए मज्जत् यशस्वी होते हैं। हे तात युधिष्ठिर ! पूजनीय पिता, माता और गुरु जिस कर्मोंको करनेको आज्ञा दें, वह धर्म ही ही, वा धर्म विरुद्ध हो जावे, शङ्का रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है। उन लोगोंके निवारण करने पर दूसरे धर्मका आचरण न करे, वे लोग जो कुछ आज्ञा दें वही धर्म है, यह निश्चय जान। पिता, माता और गुरु ये तीनों त्रिलोक स्वरूप हैं; ये ही तीनों आश्रय, तीनों वेद और तीनों अग्नि स्वरूप हैं; पिता गार्हपत्य, माता दक्षिण और गुरु आहवनीय अग्नि है, ये तीनों अग्नि अत्यन्त बृहत् हैं। पिता, माता, और गुरु इन तीनोंके निकट अप्रप्त रहनेसे तीनों लोक जय करेगा, पितृपूजासे इस लोक, मातृपूजासे परलोक और गुरु पूजासे अवश्य ही ब्रह्मलोक उत्तीर्ण होगा।

हे भारत ! तीनों लोकोंके बीच इन सबका पूर्णरीतिसे सम्मान करना। तुम्हारा मङ्गल

होवे, तुम महत् यश और धर्म फल प्राप्त करोगे। पिता, माता और गुरुके समीप भोग कार्य विषयमें अपनी आधिक्यता दिखाना, अति भोजन और दोष वर्णन न करे; सदा उन लोगोंकी सेवा करे, यही उत्तम सुकृत है। हे श्रुपसत्तम ! ऐसा करनेसे तुम कीर्ति, पुण्य, यश और पवित्र लोकोंकी प्राप्त करोगे। पिता माता और गुरुका जो लोग सम्मान करते हैं वे सब लोगोंमें आदरणीय होते हैं, और जो इनका अनादर करते हैं उनके सब कार्य ही निष्फल होते हैं। हे शत्रुतापन ! उनके वास्ते यह लोक और परलोक कुछ भी नहीं है, ये तीनों गुरु जिसके जरिये सदा अपमानित होते इस लोक और परलोकमें उसका यश प्रकाशित नहीं होता तथा परलोकमें उसका कल्याण कीर्तित नहीं होता। पिता माता वा गुरुके उद्देश्यसे मैं जो सब अर्थ संग्रह करके परित्याग करूँ, तो मेरे पक्षमें वह सौगुण वा सहस्रगुणा ज्ञप्ति करता है। हे युधिष्ठिर ! इस ही कारण मेरे वास्ते तीनों लोक प्रकाशित हैं। दश श्रौत्रियोंसे एक साधु आचार्य सुख्य है; दश उपाध्यायसे पिता सुख्य है; दश पितासे माता सुख्य है, और क्या कहूँ, माता गौरवसे समस्त पृथ्वीकी अभिभव किया करती है, इससे माताके समान गुरु नहीं है। मेरे विचारमें पिता और मातासे गुरु ही गौरवयुक्त है; माता पिता दोनों ही जन्मके विषयमें कारण हैं ? हे भारत ! पिता माता दोनोंसे ही इस शरीरकी उत्पत्ति होती है; और आचार्यके उपदेशके अनुसार जो जन्म होता है, वह अजर और अमर है। पिता माता अपकार करनेपर भी सदा अवध्य हैं। अपराध युक्त पिता माताका बध न करनेसे दोषी नहीं होना पड़ता। राजा जैसे वध्य पुरुषोंके बध न करनेसे दूषित होता है, उस भाँति अपराधी गुरुका बध न करनेसे दूषित नहीं होता। धर्मके वास्ते यत्नमान

अर्थात् दुष्ट माता पिताके प्रतिपालनके निमित्त जो लोग यत्न करते हैं, महर्षि और देवता लोग उन्हें अनुग्रह भाजन समझते हैं। जो सत्य वचनसे वेदके विषयमें अनुग्रह प्रकाशित करते और जो सत्य वचनके जरिये अमृत प्रदान करते हैं उन्हें ही पिता माता समझना चाहिये; तथा उनके कार्यकी मालूम करके कभी उनके विषयमें अनिष्ट आचारण न करे। जो लोग विद्या पदके कृत्यकृत्य जाकर गुरुके विषयमें कार्यके जरिये मनही मन उनका आदर नहीं करते, उन लोगोंको भूणहत्यासे भी अधिक पाप ज्ञप्ति करता है, इस लोकमें उनसे बड़े अधिक पापी दूसरे कोई भी नहीं हैं।

गुरुजन शिष्योंको जैसा मानें, शिष्य लोग भी उनकी वैसी ही पूजा करें; इससे जो लोग प्राचीन धर्मकी कामना करते हैं, उनके पक्षमें गुरुजन पूजनीय, यत्नसे संविभाव्य और अर्चनीय होते हैं। जिन कर्मोंसे पिताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे प्रजापति प्रसन्न होते हैं; और जिसके जरिये माताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे पृथ्वी पूजित होती है, तथा जिन कर्मोंसे उपाध्यायको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे ब्रह्म पूजित जाता है, इससे पिता माताका अपेक्षा गुरु ही पूजनीय है। किसी प्रकारके कार्यसे गुरु अवज्ञाभाजन नहीं होसकते; गुरुका जैसा मान्य करना जाता है, पिता-माताका वैसा नहीं। पिता, माता और गुरु कभी अवमान भाजन नहीं होसकते; उन लोगोंके कार्यमें कोई दोष देखना उचित नहीं है। देवता और महर्षि लोग गुरुओंका जैसा सम्मान करना होता है, उसे जानते हैं। जो लोग कार्य वा मनसे पिता माताका अनिष्ट करते हैं, भूणहत्यासे भी उनका पाप अधिक प्रबल है और इस लोकमें उनसे अधिक दूसरा कोई पापी नहीं है। जो औरसे पुत्र पालन-पोषण करनेपर बर्जित होकर पिता माताको

प्रतिपादन नहीं करता, उसका वह पाप भूषण हत्या भी अधिक है, उससे वढ़के पापी दूसरा कोई नहीं है। मित्रशोही, कुतन्त्र, स्त्रीघाती और गुरुघाती इन चारोंके निष्कृतिका विषय मैंने नहीं सुना। इस लोकमें पुरुषको जो कुछ कर्तव्य है, वह सब विस्तारके सहित कहा गया, यही कल्याणकारी और इससे अधिक अष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है; सब धर्म एकत्रित करके उसमें जो सार स्वरूप था, वही कहा गया।

१०८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे भारत ! मनुष्य धर्ममार्गमें निवास करनेकी इच्छा करते हुए किस प्रकार वर्तमान रहे। हे विद्वन् भरतश्रेष्ठ ! सुभ जिज्ञासुको आप वही उपदेश करिये। हे राजन् ! सत्य और मिथ्या ये दोनों ही संसारो लोगोंको आवरण करके विद्यमान हैं; उन्हें त्यागना अत्यन्त कठिन है; इससे धर्म-निश्चित मनुष्य उन दोनोंके बीच कैसा आचरण करे ? सत्य क्या है, मिथ्या क्या है ? और सनातन धर्म कौनसा है ! किस समय सत्य बोले और किस समय मिथ्या कहे ?

भीष्म बोली, हे भारत ! सत्य कहना ही उत्तम है, सत्यसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, लोकके बीच जा कठिनाईसे जानने योग्य है, उसे कहता हूँ। किसी समय सत्य बोलना उचित नहीं और कभी मिथ्या कहा जाता है। जिससे मिथ्या सत्य और सत्य भी मिथ्या हुआ करता है, जिसमें सत्य निष्ठायुक्त नहीं है, तैसा बालक अर्थात् अज्ञानो मनुष्य बध्य होता है। सत्य और मिथ्याका विशेष रूपसे निश्चय कर सकनेसे मनुष्य धर्म जाननेवाला हुआ करता है। जैसे व्याघ्र हिंसक स्वभाववाला है, वह भी धर्मका वध करनेसे स्वर्गको गया था, वैसे ही

अनाड़ी, हीनबुद्धि अत्यन्त निर्दर पुरुष भी महत् पुण्य लाभ कर सकता है; गङ्गाके किनारे सापिनके स्थापित किये हुये सङ्कल अण्डोंको मैद कर उलूकने जिस प्रकार महत् पुण्यलाभ किया था; वैसे ही अधर्मी मूढ़ पुरुष धर्म करनेवाला होकर जो महत् पुण्य प्राप्त कर सकेगा, उसमें शङ्क्य ही क्या है ? जिस विषयमें धर्म अत्यन्त दुर्लभ और दुर्लभ्य है, यह प्रश्न वैसा ही हुआ है। धर्मका लक्षण वर्णन करना अत्यन्त कठिन है, इससे कौन इसे निश्चय करके कह सकता है ? जीवोंको उत्तमिके वास्ते ऋषियोंने धर्मका वर्णन किया है; इससे जो अभ्युदय युक्त है, वही धर्म कहके निश्चित है। जो धारण करता है, महर्षि लोग उसे ही धर्म कहते हैं; धर्मसे प्रजा धृत हुई है, इससे जो धारणायुक्त है, वही धर्म है, यह निश्चय है। कोई कोई पुरुष श्रुतिकी ही धर्म कहते हैं, दूसरे उसे अङ्गोकार नहीं करते। मैं उनकी निन्दा नहीं करता; सबमें ही कुछ बिहित नहीं होता। जो अन्यायसे किसीके धनको हरनेकी इच्छा करते हैं; उन्हें धनीका सम्मान देना उचित नहीं है; यही धर्मरूपसे निश्चित है। चोर लोग धनी को बात पूछे, तो यदि न कहनेसे उनके समीपसे कुटकारा मिले तो किसी प्रकार भी उनसे न कहे; बिना कहे यदि उनके हाथसे कुटकारा न हो, तो शपथ पूर्वक नहीं जानता हूँ, ऐसा भी कहे; ऐसे स्थलमें मिथ्या कहनेसे भी दोष नहीं होता इससे ऐसे स्थानोंमें सत्यसे मिथ्या कहना ही उत्तम है। शपथ करने पर भी यदि पापाचारी मनुष्योंके हाथसे कुटकारा मिले तो, वह भी उत्तम है। किसी प्रकारकी सामर्थ्य रहते पापाचारी मनुष्योंकी धन दाग न करे, पापाचारियोंको जो धन दिया जाता है, वह दाताको ही पौडित करता है। उत्तमार्थ (ऋण देनेवाला) यदि ऋणी पुरुषको शरीरको दासत्वमें नियुक्त

करके दिया हुआ धन वस्तु करनीकी अभि-
क्षावा करे, उस समय सत्य कहनेके वास्ते
लाये गये साक्षी लोग जो कुछ कहें, और उस
विषयमें जो कहना योग्य है, उसे यदि न कहें,
तो वे सब ही मिथ्यावादी हैं। प्राणनाश और
विवाहके समय मिथ्या वचन कहनेसे भी दोष
नहीं होता। दूसरेके धर्मके वास्ते और अर्थ
रक्षाके निमित्त झूठ कहनेसे दोष नहीं होता;
दूसरेकी सिद्धि कामना करते हुए नौच पुरुष
ही धर्म-भित्तु कहते हैं। दोनों मिलके किसी
कार्यको करते हुए लाभालाभको समान
हिस्सेमें बांट लूंगा ऐसा निश्चय होनेपर अन्तमें
यदि अर्थ नष्ट होवे, तो भी हिस्सेके अनुसार
देना उचित है। कोई पुरुष यदि धर्मवन्दनसे
च्युत हो, अथवा अधर्मके वशमें होकर यदि
जबर्दस्ती करे, तो उसके ऊपर दण्डविधान
करना उचित है; और दासत्व प्राप्त करके यदि
कोई कपटता करे, तो कपटतासे ही उसे दण्ड
देना चाहिये। जिस पुरुषने आसुर-धर्मका
सहारा लिया है, वह सदा ही सब धर्मोंसे
च्युत है; शत्रु मनुष्य निज धर्म त्यागके असुर
धर्मके जरिये जीविका निर्वाह करनेको इच्छा
करते हैं। लोकमें जिनने भयको ही सर्वस्व
रूपसे निश्चय कर रखा है, वही पापी है जो
पापी ऐसा जानता है, कि धन ही उत्तम है,
धन कल्याण दायक नहीं है; उसे जिस उपा-
यसे होसके बंध करना उचित है। जो लोग
धर्म-कर्मके वास्ते क्लेश नहीं सहते और दीन
दरिद्रोंके संहित धनको विभाग करके भोग
नहीं करते, वही पापके स्थान हैं; वही देवता
और मनुष्योंसे भ्रष्ट प्रेतके समान हैं। जो लोग
यज्ञ और तपस्यासे हीन हैं, उनके साथ सहवास
मत करो, क्योंकि उन लोगोंकी वित्तनाशके
वास्ते जो दुःख होता है, वह प्राण वियोगके
समान है पापाचारियोंके वास्ते धर्म रूपसे
कोई विषय निश्चित नहीं है; इससे इस धर्ममें

तुम्हारी अभिसृष्टि होवे, यज्ञपूर्वक उन्हें यह
उपदेश देवे; ऐसा पुरुष ही कोई नहीं है।
वैसी पुरुषका जो बंध करता है, वह पापग्रस्त
नहीं होता; वह निज कर्मसे ही मरे हुए पुरु-
षका बंध किया करता है; जो मारा जाता है,
वह निज कर्मके जरिये ही मरता है। उन
बुद्धिहीन पापाचारियोंके बीच इन सबकी
भासंगा, जो पुरुष ऐसा नियम करता है, वह
कोषा और गिद्धकी तरह केवल कपटजीवी हैं;
वह देह त्यागनेसे इन्हीं सब योनियोंमें जन्म
लेता है। जो मनुष्य जिस विषयमें जैसा व्यवहार
करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना
धर्म है; कपटोकी कपट व्यवहारोंसे वाधित
करना चाहिये और साधु आचरणवाली मनु-
ष्यके समीप सदाचरण करना उचित है।

१०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जिस समय
प्राणी जैसी अवस्थामें रहते हैं, उस ही उस
अवस्थामें क्रमसे क्लेशित होनेपर जिस उपायके
सहारे दुस्तर विषयोंके पार होसकते हैं, उसे
आप मेरे समीप वर्णन काजिये।

भीष्म बाले, जो सब स्थिर चित्तवाली दिजाति
पहिली कहे हुए आश्रमोंके यथोक्त धर्माचरण
करते हैं, वही कठिन विषयोंको अतिक्रम
किया करते हैं। जो दम्भता आचरण नहीं
करते, जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर है और जो
इन्द्रियोंको निग्रह किया करते हैं; वही दुस्तर
विषयोंको अतिक्रम करते हैं। निन्दा करनेपर
जो प्रत्युत्तर नहीं करते, हिसित होनेपर भी
जो हिंसा नहीं करते; दान करते परन्तु
किसीसे मांगते नहीं, वही कठिन विषयोंको
अतिक्रम किया करते हैं। जो प्रतिदिन अति-
थियोंको आश्रय देते, कभी किसीकी निन्दा
नहीं करते और सदा स्वाध्याय रत अर्थात्

स्वभावोक्त वेद पाठ करते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो सब धर्म जानबेबाही मनुष्य माता पिताकी वृत्तिका आसरा करते और दिनमें निद्रित नहीं होते, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते जो मन वचन कर्मसे कुछ पापाचरण और जीवोंके वास्ते दण्ड विधान नहीं करते, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो राजा लोग रजोगुणसे युक्त होकर लोभके कारण धन नहीं हरते, और सब विषयोंको सब तरहसे रक्षा करते हैं, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो सब अग्नि-होत्र परायण साधु लोग ऋतुकालमें निजरत होकर दूसरी वृत्ति अवलम्बन नहीं करते, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो शूर पुरुष युद्धमें मृत्युका भय त्यागके जयकी इच्छा करते हैं, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम कर सकते हैं। इस संसारमें प्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी जो सत्य वचन कहते हैं, वे जीवोंके निदर्शन स्वस्व मनुष्य दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जिनके कार्योंमें कोई कपटता नहीं है, वचन सत्य और प्रिय है तथा सब अर्थ सत्कार्योंमें परिणत होता है; वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम करते हैं। जो ब्राह्मण अनश्वयके दिवस वेद पाठ नहीं करते, वे तपस्यामें निष्ठावान तपस्वी लोग दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं जो सब कुमार ब्रह्मचारी विद्या वेद और व्रतमें निष्ठावान होकर तपस्या करते हैं, वे दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जिन महात्माओंमें रजोगुण और तमोगुण शान्त होगया है, तथा वे लोग केवल सतोगुणको अवलम्बन किये हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जिसके समीप कोई भयभोत नहीं होते और जो किसीके निकट दास युक्त नहीं होते तथा सब प्राणी जो जिसे

आत्म समान हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम कर सकते हैं। जो सब पुरुषोंछ साधु लोग परार्थोंको देखके दुःखित नहीं होते और जो ग्राम्य विषयसे निवृत्त रहते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो सब अज्ञावान शान्त स्वभाववाली मनुष्य देवताओंको प्रणाम करते और सब धर्म सुनते हैं, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं जो प्रजाकामनासे शुद्धचित्तसे प्रति तिथिमें आहुत करते हैं, वे सब कठिन विषयोंकी अतिक्रम करते हैं। जो क्रोधको रोकते और क्रुद्ध पुरुषोंके पूरी रीतिसे शान्त किया करते हैं, तथा प्राणियोंके ऊपर कोपित नहीं होते; वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो मनुष्य इस लोकमें सदा मद्य मांसका भोजन परित्याग करते जन्म भर मद्य पान नहीं करते; वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं, जो प्राणयात्रा निर्व्याहृकी ही वास्ते भोजन करते पुत्र उत्पत्तिके वास्ते भार्याका सङ्ग करते, सत्य कहनेके निमित्त वचन बोलते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। सब प्राणियोंके ईश्वर, जगत्को उत्पत्ति और लयके कारण नारायण देवकी जो लोग भक्ति करते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। हे राजन्! यह जो पद्मके समान लालनेत्रवाली पीताम्बरधारी महाबाहु अच्युत परशुमन् के सुहृद, भ्राता, मित्र और सम्बन्धी हैं; जो अचिन्तस्वभाव पुरुषोंछ प्रभु गोविन्द इच्छा करनेसे ही सब लोकोंको चमड़ेकी तरह समेटा करते हैं, जो धनस्त्रय तथा तुम्हारे प्रिय और हितकर कार्योंमें सदा तत्पर रहते हैं, वह यही पुरुष प्रवर अर्नाभभवनीय वैकुण्ठ ही पुरुषोत्तम हैं। जो सब भक्ता लोग इस लोकमें इस नारायण हरिका आसरा करते हैं, वे दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं; इस विषयमें कोई विचार नहीं है। जो लोग इस दुस्तर विषयके

अतिक्रमका विवरण पाठ करते, सुनते, वा ब्राह्मणोंके निकट गाया करते हैं, वे भी कठिन विषयोंसे पार होती हैं। हे पाण्डव ! मनुष्य कोय इस लोक और परलोकमें जिस प्रकार दुस्तर विषयोंसे उत्तीर्ण होते हैं, मैंने यही उस कार्यका विवरण तुम्हारे समीप वर्णन किया।

११० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जो प्रिय नहीं हैं, वे प्रिय रूपसे और जो प्रियदर्शन हैं, वे अप्रिय रूपसे दोख पड़ते हैं, इससे ऐसे पुरुषोंको हम किस प्रकार जानेगे ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें गिद्ध गोमायु समवाद युक्त जिस पुराने दातका-सका प्राचीन लोग उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। पहिले समयमें श्रीमती पुरीका नाश पुरीके बीच रङ्गिसामें रत, क्रूर स्वभाववाला पुरुषोंमें अधम पौरिक नाम एक राजा था। वह आयु च्य होनेपर अनिष्टित गतिको प्राप्त होकर पूर्व-कर्मके दोषसे जन्मुक्त हुआ था। वह प्रथम ऐश्वर्यको स्मरण करके दुःखको प्राप्त हुआ। दूसरे लानेपर भी वह मांस भक्षण नहीं करता था। वह सब जीवोंके विषयमें हिंसा रहित सत्यवादी और दृढ़व्रतो होकर यथा समयमें स्वयं गरे हुए फलके जरिये आहार-वृत्तिगे जीविका निर्वाह करता था। अश्वानमें वास करना हो उसे समत था, जन्म-भूमिके अनुरोधके कारण दूसरी जगह निवास करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती थी। समान जातिवाले सियारोंने उसको पवित्रताका सङ्गन नहीं किया, वे सब विनय युक्त वचनसे उसको बुद्धि विचलित करने लगे। वे सब बोले, तुम भयङ्कर अश्वानमें वास करते हुए शुद्धाचारसे रहनेकी अभिलाष करते हो, तुम जब मांस-भक्षी हो, तब तुम्हारे ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों

है ? इससे तुम हमारे समान रहो, हम लोग तुम्हें भक्ष्य वस्तु देंगे ; शुद्ध आचार परित्याग करके भोजन करो ; जो हम लोगोंका भोजन है, वही तुम्हारा भक्ष्य होवे। जन्मुक्तने सजा-तीय सियारोंका वचन सुनके स्थिर होकर विस्तार पूर्वक युक्तियुक्त निटुरतारहित मधुर वचनसे उत्तर दिया, कि मेरे जन्मका कोई प्रमाण नहीं है ; स्वभावके अनुसार चाहे जिस किसी कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, जिससे यश बढ़े, मैं वैसे कर्मकी इच्छा करता हूँ, यद्यपि मैं अश्वानमें वास करता हूँ ; तौभी मेरा नियम सुनो ; आत्मा ही कर्म फल भोग करता है, आश्रम कोई धर्मके कारण नहीं है। आश्रममें रहके जो पुरुष ब्रह्महत्या करते अथवा दूसरे आश्रममें रहके गजदान करते हैं ; उससे क्या उन लोगोंके पाप वा दान व्यर्थ होते हैं ? तुम लोग केवल स्वार्थी और लोभके वशमें होकर केवल भक्षण करनेमें ही रत हो रहे हो ; परिणाममें जो तीनों दोष वर्तमान हैं, मोहित होकर उसे नहीं देखते हो। असन्तोष कारिणी गह्वणीया वृत्ति धर्महानि का कारण दूषित होती है, इस लोक और परलोकमें अनिष्ट करनेवाली वृत्तिमें मेरी अभिलाषा नहीं है। कोई विख्यात बलौ शार्दूल गोमायुको पवित्र और पण्डित समझके स्वयं उसका अपने समान सम्मान करत हुए मन्त्रीके कार्यके वास्ते चुना।

शार्दूल बोला, हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा स्वभाव मालूम हुआ, तुम मेरे साथ राजकार्य करनेके वास्ते चला, अभिलषित भोगकी इच्छा करके प्रचुर भोग परित्याग करो। मैं तीक्ष्ण रूपसे विख्यात हूँ ; इससे तुम्हें कोमलता युक्त हितकर वचन कहता हूँ, कि तुम्हारा कल्याण होगा।

अनन्तर जन्मुक्त महातुभाव महीन्द्रके वचनका सम्मान करके कुछ नत होकर विनययुक्त वचनसे कहने लगा। सियार बोला, हे मग-

राज ! तुमने मेरे वास्ते जो वचन कहा, वह तुम्हारे योग्य हो है ; तुम जो धर्मार्थ कुशल और पवित्र सहाय खोजते हो, वह उचित हो है, है और ! अमात्यके बिना अथवा शरीरके परिपन्थी दुष्ट अमात्योके जरिये महत्वको रक्षा करनी अत्यन्त कठिन है । हे महाभाग ! नीतिज्ञ, अनुरक्त, सन्धि कुशल, परस्पर असं-
खष्ट, विजिगोषु, लोभरहित, कपट हীন, बुद्धि-
युक्त, हितमें रत, ऊँचे चित्तवाले सहायकाका आचार्य और पिताकी तरह सम्मान करना होता है । हे मगराज ! सुभे सन्तोषके कारण दूसरे विषयोंमें इच्छा नहीं होती, मैं सुख भोग और उसके आश्रित ऐश्वर्यको अभिलाषा नहीं करता ; मेरा चरित्र तुम्हारे पुराने सेवकोंके साथ न मिलेगा । वे शोकरहित सेवक मेरे वास्ते तुमको विभिन्न करेंगे ; दूसरे किसी तेज-
स्वीका आसरा भी प्रशंसनीय नहीं है । पवित्र चित्तवाले महाभाग पुरुष आत्मसे भी प्रचण्ड है, मैं दीर्घदर्शी महाउत्साहसे युक्त धर्मात्मा, महाबलशाली, कृतो, अव्ययकारो और अनेक भोगोंसे अलंकृत था, मैं थाड़में सन्तुष्ट नहीं होता था और कभी सेवावृत्तिका अनुष्ठान भी नहीं किया है, इससे सेवावृत्तिसे अनभिज्ञ हूँ ; केवल स्वच्छन्दताके सहित वनके बीच घूमा करता हूँ । जो गृहस्थायुषमें वास करते हैं, उन लोगोंकी ही राजाके निकट निन्दाज-
नित दोष झपा करता है, और वनवासियोंका व्रत आचरण आसक्ति रहित तथा निर्भय होता है । राजासे बुलाये जानपर मनुष्यके मनमें जो भय होता है, सन्तुष्टचित्त और फलमूल भोजन करनेवाले वनवासियोंके मनमें वह भय नहीं रहता । अनायास प्राप्त हुए जल और भययुक्त स्वादिक अन्न इन दोनोंके बीच विचार करके देखता हूँ, जिसमें निवृत्ति है, उसहीमें सुख है, राजा लोग सेवकोंके अपराधके कारण उस प्रकार दण्डविधान नहीं कर सकते, जैसी

आघातसे दूषित होकर वे लोग मृत्युकी प्राप्त होते हैं । हे मृगेन्द्र ! यदि सुभे यह राजकार्य करना होवे, तुम ऐसा विचारते हो ; तो सुभे जिस प्रकार रहना होगा, उसका एक नियम करनेकी इच्छा करता हूँ । तुम्हारे प्राचीन मन्त्री मेरे माननीय होंगे, परन्तु मेरा हितकर वचन तुम्हें सुनना याग्य है । मेरी जो वृत्ति कल्पित होगी, वह तुम्हारे समीप स्थिर रहेगी, मैं कभी तुम्हारे दूसरे मन्त्रियोंके साथ विचार नहीं करूँगा ; तुम्हारे प्राचीन मन्त्री नीतिज्ञ होनेपर भी मेरे विषयमें व्यर्थ बार्ता करेंगे । मैं अकेले एकान्तमें केवल तुम्हारे साथ मिलके हितकर वचन कहूँगा ; स्वर्जनोंके कार्यमें तुम सुभसे हिताहितका विषय न पूछना । तुम मेरे साथ सलाह करके फिर दूसरे मन्त्रियोंकी हिंसा न करना, और मेरे आत्मोपयोगोंके ऊपर क्रोध होकर तुम दण्डविधान न करना । “ऐसा हो होवे”—मृगेन्द्रन ऐसा वचन कहके जम्बुकका सम्मान किया ; जम्बुक भी सम्मानित होकर व्याघ्रके मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुआ । बाघके पूर्ण स्थित सेवक लाग सियारकी निज कार्यमें सत्कृत और पूजित देखकर सब कोई दलबद्ध होकर वारम्बार उसके ऊपर डेष करने लगे । दुष्टबुद्धि मन्त्रियोंने मित्र ज्ञानसे गोमा-
युकी शान्त और प्रसन्न करके अपनी तरह उसे भी दोषी करनेकी इच्छा की । ऐसा न करनेसे पहिले जिन्होंने पराधीनको हरण किये थे, इस समय वे वहाँ रहने न पाते ; और गोमा-
युसे निमन्त्रित होके कोई वस्तु ग्रहण करनेमें समर्थ न होते थे । वे सब अपनी उन्नतिकी इच्छा करते हुए अनेक प्रकारके वचन और वित्तसे गोमायुकी बुद्धि लाभयुक्त करने लगे ; परन्तु वह महाबुद्धिमान जम्बुक किसी प्रकार घोरजसे विचलित नहीं हुआ । अनन्तर सबने षडयन्त्र करके सियारके नाशके वास्ते व्याघ्रका अभिलषित मांस जो उसके घरम रखा था ;

उन लोगोंने स्वयं उस मांसकी वहाँसे छाकर सियारके घरमें रखा । वह मांस जिस कारण जिसके जरिये लाया गया था, और जिसने इस विषयको सलाह की थी; वह सब हाल सियारकी मालूम था, उसने केवल अपने वस्तु विच्छेदके निमित्त चूमा की थी । वह जब मन्त्री कार्यपर नियुक्त हुआ, उस समय यह नियम किया था, कि इस लोकमें सब जीवोंके हितके निमित्त किसीके ऊपर आघात करना उचित नहीं है ।

भोषा बोले, भूखा आप भोजन करनेके वास्ते उठने पर भोजनके योग्य उस मांसको न देखा; तब उसने आज्ञा दी, कि किसने मांस चुराया है, उस चोरका पता लगाओ । कपट आचारी सेवकोंने मृगेन्द्रके समीप उस मांसका विषय वर्णन किया, कि तुम्हारे प्राज्ञभानी पण्डित मन्त्रीने उस मांसकी हरण किया है । अनन्तर शार्ङ्गल राज सियारकी चपलता सुनने पर कोपित होकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उसका वध करनेकी इच्छा करी । पूर्वस्थित मन्त्रियोंने उसका वह छिद्र देखके, वह सियार हम सब लोगोंकी वृत्ति भङ्ग करनेमें प्रवृत्त हुआ है । उन लोगोंने ऐसा निश्चय करके फिर उसके सब कर्मोंको वर्णन करने लगे, उसका जब ऐसा कर्म है, तब वह क्या नहीं कर सकता ? आपने पहिली उसे जिस प्रकार सुना था, वह वैसा नहीं है; वह बचन मात्रका ही धर्मिष्ठ है; परन्तु उसका स्वभाव अत्यन्त दास्य है । इस पापीने कपट धर्म अवलम्बन करके बुद्धि आचरण परिग्रह किया है, कार्ये सिद्धके कारण भोजनके वास्ते व्रत विषयमें श्रम किया है । यदि इस विषयमें आपकी अविश्वास होवे, तो इस समय आपकी दिखा देता हूँ—वह मांस सियारके घरमें प्रवेशित हुआ है मांसकी चोरी और उसके वृत्तान्तकी सुनकर व्याघ्रने उस समय “गोमायुका वध करो,” ऐसी आज्ञा की । अनन्तर शार्ङ्गलकी माता, उसका वचन

सुनके हितकर वाक्यसे उसी शान्त करनेके वास्ते आई । वह बोली, हे पुत्र ! कपट कार्ये संयुक्त वाक्य ग्रहण करने तुम्हें उचित नहीं है । ईर्ष्याके कारण उग्रतायुक्त अपवित्र पुरुषोंको संसर्ग जनित दोषके जरिये निर्दोषी पुरुष भी दोषी होता है, कोई पुरुष वैरकारक समुन्नत प्रकृष्ट कर्म नहीं सह सकता, निर्दोषी पुरुषके अभियुक्त होनेपर वह दूषित हुआ करता है; निज कर्म साधन करनेवाली वनवासी मुनियोंके विषयमें भौ शत्रु, मित्र और उदासीन ये तीनों पक्ष उत्पन्न होते हैं । लोभियोंके शत्रु स्वभाव वाले लोग दोषी होते, कादरोंके बलवान, मूर्खोंके पण्डित और दरिद्रोंके महाधनवान मनुष्य दोषी हुआ करते हैं, अधर्मियोंके धर्मात्मा और कुक्षुपोंके स्वर्णपवान मनुष्य दोषभाजन होते हैं । बहुतेरे पण्डित मूर्ख, लोभी और मायाजीवी लोग बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् निर्दोषी मनुष्योंके दोष स्थापित किया करते हैं । यद्यपि तुम्हारे सुने गृहसे मांस चुराया गया है, परन्तु जो पुरुष दिन पर भी लेने की इच्छा नहीं करता; उस विषयमें वैसा समझना उचित नहीं है । असभ्य लोग सभ्य और सभ्य लोग असभ्यके समान दोष पड़ते हैं । लोगोंके भाव अनेक तरहके देखे जाते हैं; इससे उनके विषयमें परीक्षा करना युक्तियुक्त है । आकाशका तल कड़ाहीके पेट समान दोषता और जुगुनू अग्नि की चिनगारी सदृश दीख पड़ता है; परन्तु आकाशका तल नहीं है और जुगुनू भी अग्नि नहीं है, इससे अप्रत्यक्ष दृष्ट विषयोंको भी परीक्षा करनी उचित है । परीक्षा करके विषय जाहिर करने पर पीछे दुःखित नहीं होना पड़ता ।

हे पुत्र ! प्रभु होके दूसरेकी नष्ट करना, कष्ट कठिन नहीं है; परन्तु इस लोकमें प्रभावयुक्त पुरुषोंमें क्षमागुण ही बड़ाईके योग्य तथा यशदायक है । हे पुत्र ! तुमने उसे समस्त

राज्यके बीच स्थापित किया है ? उससे ही वह विख्यात हुआ है ; मन्त्रणा पात्र अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता है ; यह तुम्हारा सङ्गद है, इससे इसकी रक्षा करो । पराए दोषसे दूषित पवित्र पुरुषको जो दूसरी भांति समझता है, वह स्वयं अमात्योको दूषित करते हुए शीघ्र ही नष्ट होता है । जम्बुकके उन शत्रु, समूहके बीचसे कोई धर्मात्मा आया, उसने जिस प्रकार यह कल हुआ था, वह सब प्रकाशित करके कह दिया । अनन्तर जम्बुकका चरित्र मालूम होनेपर व्याघ्रने उसका सत्कार करके उसे मुक्त किया और बारम्बार प्रीतिके सहित उसे आलिङ्गन किया । नैतिशास्त्रको जाननेवाला वह सियार मृगिन्द्रकी आज्ञा लीके उस हो अमर्षसे दुःखित होकर प्रयोग पवेशन व्रतकी इच्छा को । शार्दूलने प्रीतिके कारण इकटक नरसे सम्मान करके उस धर्मात्मा सियारकी आदरके सहित अनशन व्रत अवलम्बन करनेसे निवारण किया । सियार बाघकी स्नेहवशके कारण संभ्रान्त चितवनसे प्रणत होके गद्गद वचनसे कहने लगा कि तुमने पहिले मुझे पूजित करके पीछे अपमानित किया और मेरे शत्रुओंके आश्रय हुए ; इससे मैं तुम्हारे समीप निवास नहीं कर सका । जो सेवक स्थानभ्रष्ट मानस होन है, वे स्वयं भागत वा दूसरसे मर्षित हों ; जो क्षीण, लोभो, क्रोधी, डरावुक, प्रतारित और हृत सर्वस्व हों और जो मानी तथा मझा अर्थ लाभके अभिलाषी होकर आदान होन हुआ करते हैं ; जो दुःखित वा व्यसनोंकी प्रतीक्षा करते हैं, वे सब ही प्रीतिरहित और निर्हान होकर नष्ट होते हैं । मैं स्थानभ्रष्ट और अपमानयुक्त हुआ हूँ, इससे किस प्रकार तुम्हारा विश्वास पात्र होऊँगा ; और कैसे तुम्हारे समीप स्थित होऊँगा ? मुझे समर्थ समझके तुमने मन्त्री पद प्रदान करके परीक्षा की और अपने किये हुए नियमकी उल्लङ्घन करके मुझे अपमानित किया है ।

सभाके बीच शीलवान कहके जिसे विख्यात किया था ; प्रतिष्ठा रक्षा करनेवालीके पक्षमें उसका योग्य कहना उचित नहीं है । मैं जब इस प्रकारसे मालूम हुआ हूँ, तब तुम मेरा विश्वास भ्रम न करोगे, तुम्हारे विश्वास न करनेसे मेरा भी चित्त व्याकुल होगा । तुम शङ्कित और मैं भयभीत हूँ ; दूसरे छिड़ खोजनेवाले अस्त्रिण और असन्तुष्ट रहेंगे ; इससे ऐसे स्थलमें वास करनेसे बृहत्तया कल होसकता है । जिस स्थानमें पहिले सम्मान पीछे अपमान होता है, उस सम्मानित होके फिर अपमानित होनेवालीको धीरे लोग प्रशंसा नहीं करते । पृथक् हुई वस्तु बृहत् कष्टसे जुड़ती है और जुड़ी हुई वस्तु अत्यन्त कष्टसे अलग हुआ करती है ; जो प्रीति पृथक् होके फिर जुड़ती है, वह स्नेहसे मिश्रित नहीं रहती । कोई पुरुषको अपना पराया दोनोंके अतिरिक्त केवल स्वामीके हितकर कार्यमें रत नहीं देखा जाता सब हो कार्यके अनुसार अभिप्राय करते हैं ; इससे स्निग्धवस्तु अत्यन्त दुर्लभ है । राजाओंका चित्त अत्यन्त चञ्चल होता है ; उत्तम पुरुषका सम्माना बृहत् कठिन है ; समर्थ वा शङ्कारहित पुरुष सैकड़में एक पाया जाता है । मनुष्योंको उन्नति भवति स्वयं हुआ करती ; शुभाशुभ घटना ही महत्त्व और तुच्छत्व मालूम करानेमें समर्थ है ।

भोष्म बोली, जम्बुकने इसी प्रकार धर्म, काम और अर्थसे पूरित युक्तिशुक्त शान्त वचन कह बाघको प्रसन्न करके बनको गया । बुद्धिमान सियार उस शार्दूलकी बिनतीको न मान कर व्रत अवलम्बन करके देहत्यागनेके अनन्तर स्वर्गमें गया ।

१११ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे सब धर्मोंके जाननेवाले पितामह ! राजाको क्या कर्तव्य है, और कैसा

कार्य करनेसे राजा सुखी होता है इसे आप यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, अच्छा,—मैं तुम्हारे समीप कहता हूँ; इस लोकमें राजाको जो कुछ कर्तव्य है और जिसको करनेसे वह सुखी होती है, उस कार्यके विषयमें एकमात्र निश्चय है, उसे सुनो । हे युधिष्ठिर ! हमने जिस प्रकार एक जटका महत् वृत्तान्त सुना है, वैसा करना उचित नहीं; इससे उसे सुनो । प्राजापत्य युगमें एक जातिस्मर जट था, उसने जङ्गलके बीच व्रत करके महत् तपस्या की थी । उसकी तपस्या पूरी होने पर सर्व-शक्तिमान पितामह प्रसन्न हुए; अनन्तर उन्होंने उसे वर मागनेकी कहा ।

जट बोला, हे भगवन् ! आपकी कृपासे मेरी गर्हेन लम्बी होवे, हे विभु ! जिससे मैं उस लम्बी गर्हेनके जरिये एक सौ याजनसे भी आगिके कण्टक पत्रादिकोंका हरण कर सकूँ । वरदाता महात्मा पितामहने कहा “ऐसा हो जावे” । जट भी उत्तम वर पाके निज वनमें गया । अत्यन्त नीचबुद्धि जटने उस समय वरके प्रभावसे भालस्य किया । वह दृष्टात्मा कालसे माहित होकर चरनके वास्ते नहीं जाता था; किसी समय उस एक सौ योजन लम्बी ग्रीवाको पसार कर निश्ङ्गचित्तसे रहा था; उस ही समयमें प्रवृत्त हवा बहने लगी, तब जटने अपने शिर और गर्हेनका कन्दराके बीच डाल दिया ।

अनन्तर जगत्का परिपूरित करतो हुई महत् वर्षा आरम्भ हुई । उस ही समय कोई शियार जलसे भीगके शीतसे भारत हुआ; इससे कष्टमें पड़के भायाके सहित शीघ्र ही उस गुफाके बीच प्रवेश किया । हे भरतर्षभ ! वह मांसजीवी जम्बुक परियम और चूघासे युक्त होकर जटको गर्हेन देखके उसे भक्षण करने लगा । जटने जब अपनेकी भक्ष्यमान

समझा तब वह अत्यन्त दुःखित होकर ग्रीवा समेटनेके वास्ते यत्रवान हुआ । वह गर्हेनको ऊपर उठाके नीचेकी समेटते समेटते भायाके सहित शियारने उसे भक्षण किया । शियार जटको भक्षण करके वर्षा और वायुके शान्त होने पर गुफासे बाहर हुआ । नीचबुद्धि जट उस समय इसी भांति मृत्युको प्राप्त हुआ था । देखिये, भालसके कारण महत् दोष उपस्थित हुआ, इससे तुम उपाय अवलम्बन करके ऐसे भालस छाड़के सावधान होकर बुद्धिमूलक विषयोंमें वर्तमान रहो । हे भारत ! मनुने कहा है, बुद्धिमूलक कर्म ही उत्तम है; बाहुबल जनित कर्म मध्यम, और पाँवसे चलना तथा बोझा ढोना आदि निकृष्ट हैं । जो लोग दक्ष और क्रमसे इन्द्रियाँको निग्रहीत किये हैं, उन्हें राजाओंका राज्य वर्तमान रहता है; और बुद्धिबलसे हो आर्त पुरुषोंकी विजय होती है; यह मनुने कहा है ।

हे पापरहित युधिष्ठिर ! जिन्होंने गुप्त मन्त्रणा सुनी है, जा सहाय युक्त और परीक्षा करके कार्य करते हैं; इस लोकमें उनके ही पास सब अर्थ उपस्थित रहते हैं; सहाय युक्त राजा समस्त पृथ्वी शासन करनेमें समर्थ हैं । हे महेन्द्र सदृश स्वभावसे युक्त महाराज ! विधि जाननेवाले साधुओंके जरिये पाँचले समयमें यह कथा कहो गई थी; मैं भी तुम्हारे समीप शास्त्रदृष्टिके अनुसार इसे वर्णन किया; इससे जैसा कहा है, उस ही भांति बुद्धिसे विचार करके आचरण करो ।

११२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतर्षभ ! राजा दुर्लभ राज्य प्राके सहाय रहित होके अत्यन्त बलवान शत्रुके निकट किस प्रकार निवास करे ?

भीष्म बोले, हे भारत ! पुराने लोग इस विषयमें सरित्प्रात सागर और नदियोंके सम्वाद

हुता रुस प्राचीन इतिहासको कहुन करती हैं, जो संसय-रहित ज्ञान था, उस विषयमें समुद्र-निमित्त सरित्पति समुद्र नदियोंसे प्रसन्न किया ।

समुद्र बोला, हे उत्तमोत्तम नदियों ! तुम सब जिस समय मेरे निकट आती हो ; उस समय जड़ और शाखाके सहित बड़ बड़े वृक्षोंको नष्ट होते देखता हूँ ; परन्तु उनके बीच बेतके वृक्षको टटते हुए नहीं देखता । बेतका वृक्ष छोटा शरीर और अल्प शक्तिवाला तुम्हारे किनारे पर उत्पन्न होता है ; इससे तुम लोग उसे अवज्ञाके कारण नहीं लाती हो ; वा उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार किया है ? बेत जो तुम लोगोंके तटको छोड़के नहीं आता, उस विषयमें मैं तुम सब लोगोंके मतको सुननेकी इच्छा करता हूँ । इस विषयमें नदियोंमें अष्ट गङ्गा सरित्पति समुद्रसे अर्थ और युक्ति-युक्त हृदय-ग्राहक उत्तर देने लगीं ।

गङ्गा बोली, ये सब वृक्ष यथा स्थानमें रहनेसे नष्ट होते हैं, ये सब हम लोगोंके विरुद्ध आचरण करके अन्तमें निज स्थानसे भ्रष्ट रूप करते हैं ; बेतवृक्ष ऐसा न करनेसे निज स्थानमें ही निवास करता है । बेगको आता देखके बेत नत होता है, दूसरे नत नहीं होते ; नदीका बेग घटनेपर बेत निज स्थानमें स्थित रहता है । बेत कालज्ञ, समयज्ञ और सदा वर्गभूत, अनुलाम तथा सुखा है ; इस ही निमित्त इस स्थानमें नहीं आता । जो सब औषधी, वृक्ष, और लता वायु तथा जल बेगके कारण नोचे और लूँचे जाती है, वे अपने पराभवका नहीं प्राप्त होतीं ।

भीष्म बोली, जो पुरुष पक्षि वध और नष्ट करनेमें समर्थ प्रबल बेरीके बेगको नहीं सहता, वह ग्रीव ही नष्ट होता है । जो अपना और शत्रु के सार पसार तथा बलबोध्यको मांलूम करके घूमते हैं, उन बुद्धिमान पुरुषोंको पराभव नहीं होती । इसी भाँति जो शत्रुओंको

प्रकट पराक्रमी जानके बेतसीवृत्ति अवलम्बन करते हैं, उनकी पराभव नहीं होती ; वही प्रकट ज्ञानका लक्षण है ।

११२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे शत्रुनाशन भारत ! विद्वान् पुरुष मूर्ख वा प्रगल्भके जरिये, कोमल तथा कठोर भावसे निन्दित होकर समाके बीच कैसा व्यवहार करे ?

भीष्म बोली, हे पृथ्वीनाथ ! यह विषय जिस प्रकार वर्णित होता है, अर्थात् बुद्धिमान पुरुष अल्पबुद्धि मनुष्योंके अत्याचारकी जिस प्रकार सदा सहते हैं, उसे सुनो । जो निन्दक पुरुषोंके ऊपर क्रोध नहीं करते, वे सुकृत फल लाभ किया करते हैं, और जो क्रोधी पुरुषके विषयमें चमा करते हैं, वे अपने किये हुए दुष्कृत कर्मोंसे कूट जाते हैं । टिट्ठिभ पक्षीके शब्दकी भाँति कानोंमें कड़वे मालूम होनेवाली क्रोधी भातुर पुरुषोंके वचनमें उपेक्षा करे । लोक समाजमें जो पुरुष द्वेषभाजन होता है, उसका सब ही निष्फल है ; वह उसही पाप कर्मके जरिये सदा बड़ाई करता है,—“मैंने जनसमाजके बीच अत्यन्त विख्यात किसी पुरुषको ऐसा वचन कहा था, वह सबामें ऐसा सुनके मुझे समान स्थित था ।” जो निर्वृज्ज पुरुष बड़ाई न करने योग्य कर्मोंके जरिये बड़ाई करते हैं, वैसे अधम पुरुषोंके विषयमें यत्नपूर्वक उपेक्षा करने योग्य है । अल्पबुद्धि मनुष्य जो कुछ कहें, बुद्धिमान पुरुष उसे सहन करें, वनके बीच कौवेकी तरह निरर्थक चिल्लाते हुए बुद्धिहीन साधारण पुरुष प्रशंसा वा निन्दा करके क्या कर सकता है ? पाप कर्मोंका करना यदि वचनसे कहा जावे, अर्थात् इस पुरुषने यह कर्म किया है, ऐसा करने पर वचनमात्रसे दूसरेका दोषसिद्ध भाड़ करता है ; क्रोधी पुरुषका प्रयोजन सिद्ध

नहीं होता, इससे बचनके जरिये क्षुब्धित पुरुष कभी दोषी नहीं होसकता। दुष्ट पुरुष यदि कड़वे वाक्यसे कोई विपरीत बचन कहे, अर्थात् जनसभाजमें यदि कोई पुरुष कड़वे बचनसे गाजी देवे, तो जैसे मोर अपना गुच्छ दिखाके नाचवे नाचते अपनी बड़ाई समझता है, अर्थात् मैं उत्तम मृत्त करता हूँ, ऐसे ही अभिमानसे मतवाला होता है, वैसे ही खल तथा नष्ट लोग मैंने सभाके बीच अमुक महत् पुरुषको कड़वे बचन कहा है, ऐसी ही बड़ाई किया करते हैं, उसके वास्ते क्षुब्धित नहीं होते। जगत्में जिसे कुछ भी न करने योग्य अथवा अकार्य नहीं है, उन दूषित चित्तवाली मनुष्योंके साथ पवित्र स्वभाव युक्त पुरुषोंको वार्त्तालाप करना उचित नहीं है। जो पुरुष सम्मुखमें प्रशंसा और परोक्षमें निन्दा किया करता है, कुत्तेकी तरह वैसे मनुष्यका ज्ञान और धर्म नष्ट होता है। परोक्षमें निन्दा करनेवाला मनुष्य यदि सैकड़ों पुरुषोंको दान करे, तथा होम करे, तो उस ही समय वह सब निष्फल होजाता है; इससे बुद्धिमान पुरुष सदा वैसे पापी साधुताहीन पुरुषोंको कुत्तेके भांसकी तरह त्याग करे। जो दुष्टात्मा महाजनोंके निकट दूसरेकी निन्दा करते हैं, वे सर्पकी तरह जंचा फन दिखाके अपने दोषोंको प्रकाशित किया करते हैं। जो बुद्धिहीन पुरुष निज कर्मको करनेवाली खलके प्रतिकार करनेकी इच्छा करते हैं, वह इस प्रकार दुःखमें पड़ते हैं, जैसे गधा अभिपुच्छमें प्रवेश करता है। जो पुरुष दूसरेकी निन्दा करनेमें सदा रत रहता है, वह मनुष्यके आकारमें कुत्तास्वरूप है। चिह्नानेवाली उन्नत हाथी और अत्यन्त भयङ्कर कुत्तेकी तरह उस नीच पुरुषको परित्याग करना चाहिये। जो पुरुष अधीर क्षिप्त मार्गमें वर्तमान और इन्द्रिय दमन तथा विनयसे शिरत होता है, उस परिव्रती सदा अनैश्वर्यकामी पापबुद्धि पापी मनुष्यको चिह्नार

है। नीच लोगोंके कुछ बचन बोलनेपर यदि साधु पुरुष उसका उत्तर दें, तो उन्हें उत्तर देनेसे निवारण करना उचित है; क्योंकि उसकी उत्तर देनेसे आर्त्त होना पड़ता है। स्थिर बुद्धिवाली पुरुष जैसे पदवाली पुरुषोंके नीचोंके सहित वार्त्तालाप करनेकी भी निन्दा किया करते हैं। मूढ़ पुरुष क्रुद्ध होनेपर अपेक्षाघात करता घृणि वा तूष फेंकता अथवा दांत निकालके विभीषिका प्रदर्शित किया करता है; मृगंस तथा मूखोंके कोपित होनेपर ये ही सब कार्य प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य सभाके बीच अत्यन्त दुष्टचित्तवाली दुर्जनोकी की हूई निन्दा सहन करते और इस दृष्टान्तका सदा पाठ करते हैं; उन्हें कोई अप्रिय बचन नहीं प्राप्त होता।

११४ अथाय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान् पितामह ! आपकी मेरा यह महत् शंसय दूर करना होगा। आप हमारे कुलकी स्थित करनेवाली हैं। हे तात ! आपने नीचकर्म करनेवाली दुष्टात्मा पुरुषोंके विषयमें ऐसे बचन कहे। इस ही वास्ते जाहिर करता हूँ, कि जो राजतन्त्रके हितकारी और जिससे वंशकी सुख प्राप्त होता तथा जो वर्त्तमान और भविष्यकालमें कुशलकी वृद्धि करनेवाला ज्ञपा करता है; जो पुत्र पौत्र आदि क्रमसे चले आते हो, जो राज्यकी बढ़तो करनेवाला हो खानेपौने और शरीरके विषयमें जो हितकर होवे, उसे आप मेरे समीप वर्णन कीजिये। जो राजा अभिषिक्त होकर राज्यके बीच मित्रोंमें शिरके सङ्गदोसि युक्त होवे वह किस प्रकार प्रजाको प्रसन्न करे ? जिसे असत् विषयोंमें अनुराग, प्रीति और प्रवृत्ति आसक्ति, तथा इन्द्रियोंको वशमें न करनेवाली असज्जनोंमें अभिज्ञाप होती है; उसके सहसमें उत्पन्न ज्ञप सिवक क्षीय

सुधरहित होजाते हैं और वह राजा सेवकोंके बचसे प्राप्त हुए धनके जरिये गौरवयुक्त नहीं होता । मैं इस ही सन्देहसे युक्त हो रहा हूँ, आप बुद्धिमें वृहस्पतिके समान हैं, इससे इस दुःखसे जानने योग्य सब राज्य-धर्मकी मेरे समीप कहनेमें आप ही उपयुक्त हैं । हे पुरुष-श्रेष्ठ ! आप हमारे वंशके हित करनेमें रत हैं, आप ही सब विषयोंको कहते हैं, और महा-बुद्धिमान विदुर भी हम लोगोंसे सत्कथा कहा करते हैं । आपके समीप वंश और राज्यके हितकर बचन सुनके मैं अमृत पानकी तरह तृप्त होकर सुखसे शयन किया करता हूँ । सन्निकृष्ट सेवक कैसे गुणोंसे युक्त होंगे और किस प्रकारके सेवकोंके जरिये संसारयात्रा विहित होगी । सेवकोंसे रहित राजा अकेले कभी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकते, सत्वंशमें उत्पन्न हुए सब लोग इस राज्यकी इच्छा किया करते हैं ।

भोष्म बोले, हे राजन् ! अकेले राज्यकी शासन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है । हे तात ! सहायहीन राजा धन प्राप्त करने वा प्राप्त हुए धनको सदा रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते । जिसके सब सेवक ज्ञान विज्ञानके जाननेवाले, हितैषी सत्कुलमें उत्पन्न हुए और कोमलता-युक्त हैं, वही राज्य फलभोग करता है । जिसके मन्त्री उत्तम कुलवाले और धूस आदिसे अभेद, सहवास निष्ठ राजाके चित्ति दिखानेवाले साधु, सम्बन्ध युक्त ज्ञानके जाननेवाले, अनागत विधाता, कालज्ञानके जाननेवाले होते हैं, और जो बीते हुए विषयोंके वास्तव शोक नहीं करते, वेही राज्यफल भोग करते हैं । जिसकी प्रजा अन्त नहीं जाती, सदा प्रसन्न चूड़ता हीन और सत्भार्गको अवलम्बन करती है, वह राजा ही राज्यभागी होता है । कोषको बढ़ानेवाले साधु और सन्तुष्ट पुरुषोंसे जिसके खजानेकी सदा बढ़ती होती है, वही राजा उत्तम है ।

पण्डिते सञ्जय उसके अनन्तर घूस आदिसे अभेद लोभरहित और विश्वासी मन्त्रियोंसे जिसकी धान्य आदि सामग्रियोंके जरिये सब लोग प्रतिपालित होते हैं, वह राजा अनेक गुणोंसे युक्त होता है । जिसके नगरमें व्यवहार कार्य अर्थात् वादी प्रतिवादियोंके विवादोंका निर्णय हुआ करता है और उन लोगोंको अपराधके सुताविक दण्ड दिया जाता है मस्तकमें लिखे हुए निदर्शनके अनुसार वह राजा ही धर्म फलभागी होता है । राजधर्मकी जाननेवाला जो राजा विचारके मनुष्योंको संग्रह करता है और सन्धि, विश्वास, दान, आसन दैध और समाश्रय इन षड्वर्गोंकी प्रतिग्रह करता है, वही धर्म फल भोग किया करता है ।

१।५ अध्याय समाप्त ।

भोष्म बोले, इस विषयमें पुराने लोग इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं ; यह सज्जनोंसे आचरित लोक समाजमें सदा परम प्रमाण स्वरूप है । तपोवनमें जामदग्न्य परशुरामके समीप ऋषियोंने जैसा कहा था, उसे इस वक्ष्याण विषयके सट्टस मैंने सुना था । मनुष्य-सञ्चारसे रहित किसी जङ्गलके बीच फल मूल अहार करनेवाले नियममें निष्ठावान जितेन्द्रिय एक ऋषि-वास करते थे । वह दीक्षा दमसे युक्त, शान्त, स्वाध्याय रत, पवित्र, उपवासके कारण शुद्धचित्त और सदा सतोगुण अवलम्बन करके रहते थे । उस बुद्धिमानके बैठे रहनेपर सब प्राणी उनका सहाव देखके उनके समीप जाते थे । सिंह, बाघ मतवाले हाथी, होप नाम बाघ, गैड़ा भालू और इसके अतिरिक्त जो सब भयानक रूपवाले जन्तु थे, वे सुधिर पीनेवाले सब जीव उनसे कुशल प्राप्त करते और सब कोई शिष्यकी तरह नम्रभावसे उस ऋषिके प्रियकार्योंके करनेमें प्रवृत्त होते

थे। ऊपर कहे हुए जानवर ऋषिके साथ सुख-प्रदान करके यथा योग्य स्थानों पर गमन करते थे, उनके बीच एक पल्लवा कुत्ता उस महा-सुनिकी छोड़के नहीं जाता था। हे महा बुद्धि-मान ! वह भक्त सदा अनुरक्त, उपवाससे कृषित दुर्बल फल-मूल जलाहारी, शान्त शिष्टाकृतिके समान कुत्ता उस बैठे हुए महर्षिके चरण पर मनुष्यकी तरह गिरा और अत्यन्त स्निह्यहृद् होने लगा। अनन्तर मांसभक्षी महाबली स्वार्थ लाभके वास्ते अत्यन्त सन्तुष्ट क्रूर स्वभाववाला शार्दूल वहां पर उपस्थित हुआ। वह यासा बाघ जीभ निकालके और पूछ खड़ी करके च्वासे पीड़ित होकर उस कुत्तेके मांसकी भक्षण करनेकी इच्छा कर सुख बाके उसकी ओर आने लगा। हे राजन् ! जोनेकी इच्छासे उस कुत्ते ने सुनिये जैसा वचन कहा था, उसे सुनीं। महाराज ! कुत्ता बोला, हे भगवन् ! यह कुत्ताका शत्रु, तेंदुषा मुझे भक्षण करनेकी इच्छा करता है। हे महासुनि ! आपकी कृपासे जिस प्रकार इससे मुझे भय न आवे, हे महा-बाही ! आप वैसा ही करिये; आप सर्वज्ञ हैं, इसमें सन्देह नहीं है। ऐश्वर्य युक्त सब जीवोंको बोली और भावके जाननेवाले वह सुनि उसके भयका कारण मालूम करके कहने लग।

सुनि बोली, हे बच्चा ! तुम बाघसे मृत्युके वास्ते कुछ मत डरो; तुम निज रूपकी त्यागके बाघ बनी। अनन्तर वह कुत्ता सुवर्णके समान आकृतिसे युक्त विचित्र भङ्गवाला शार्दूल हुआ उसके सब दांत बड़े बड़े होगये; तब वह निर्भय होकर वनके बीच स्थित हुआ। असल बाघ उसे अपने समान पशु देखके उसके साथ कुछ बिस्वस आचरण न करके चणभरमें वहासे चला गया। अनन्तर महाभयङ्कर विकराल शरीरसे युक्त, सुधिर लालसासे सुख पाये हुए भूखा शेर उस हीपीके समीप आने लगा। वह

हीपी वनवासी दंष्ट्री भूखे शेरको देखके जीवन रक्षाकी इच्छासे ऋषिके शरणमें गया, ऋषि सहवासके कारण उसपर प्रीति करते थे; इस ही कारण उस हीपीको उसके शत्रुओंसे भी बलवान शेर बना दिया। महाराज ! अनन्तर शेरने उसे निज जाति देखके नहीं मारा। कुत्ता उस समय व्याघ्रत्वकी प्राप्त होके बलवान हुआ और मांस भोजन करने लगा, तब उसे फल मूल भोजन करनेमें रुचि न रही। महाराज ! मगराज जैसे सदा वनवासी जीवोंको भक्षण करनेको इच्छा करता है, वह शेर भी उस समय वैसा ही हुआ।

११६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बाबू, वह शेर कुटीके समीप निवास करते हुए मृगोंकी मारके उनके मांससे तृप्त होकर शयन कर रहा था, उसही समय उदय हुए बादलके समान एक मतवाला हाथी उस स्थान पर उपस्थित हुआ। उस हाथीका गण्ड-स्थल प्रभिन्न होके मद भर रहा था दोनों कुम्भ वज्रत बड़े थे और उसके शरीरमें पद्मचिन्ह विद्यमान था। उस दोनों विशाल दातोंसे युक्त, अत्यन्त ऊंचा बड़ा शरीर और बादलके समान गम्भीर शब्द करनेवाला बलगर्वित मतवाली हाथीकी भांति देखके वह बाघ हाथीके भयसे डरके उस ऋषिके शरणमें गया। अनन्तर ऋषि सत्तमने उस बाघको हाथी बनाया। असल हाथी उस बाघकी महामेघक समान हाथी भांति देखके भयभीत हुआ। अनन्तर वह बाघ शूलकी तथा कमल वनमें पद्मरेणु विभूषित और मदयुक्त होकर घूमने लगा। ऋषिकी कुटीके समीप रहके हाथीकी इधर उधर घूमते हुए वज्रत समय बीत गया। अनन्तर पहाड़की कन्दरामें रहनेवाली लालशर्पावाली केशरसे युक्त हाथियोंके कुलकी नाश करनेवाला एक सिंह

उस स्थान पर आया । हाथी उस सिंहको भाते देख उसके भयसे डरके ऋषिकी शरणमें गया । अनन्तर मुनिने उसे सिंह बनाया । तब उसने समान जातिके सम्बन्धके कारण वनके सिंहकी पत्नीह न की, उसे सिंह होते देखकर वनका सिंह भयभीत होकर चला गया । नकली सिंह उस महावनके बीच मुनिके आश्रमके समोप बास करने लगा । उसके भयसे दूसरे पशु भयभीत होके जीवनको इच्छासे तपोवनके निकट भी नहीं आते थे । किसी समय सब प्राणियोंका नाशक, रुधिर पीनेवाला अनेक प्राणियोंसे भयङ्कर भाठ पांव, उर्ध्व नेत्रवाला वनवासी बलवान शरभ उस सिंहकी संहार करनेके वास्ते मुनिके आश्रममें उपस्थित हुआ । हे शत्रुनाशन ! मुनिने उस समय सिंहकी अत्यन्त बलवान शरभ बनाया । जङ्गली शरभ मुनिके प्रचण्ड बलसे युक्त शरभको अपने भगाड़ी देख, शीघ्रताके सहित वनसे भाग गया । वह कुत्ता उस समय मुनिके जरिये शरभत्व प्राप्त करके उनके निकट सुखपूर्वक समय बिताने लगा । हे राजन् ! अनन्तर सब पशु उस शरभके भयसे डरके शरीर जीवन रक्षाके लिये यत्नवान् हाकर दशां दिशाको शर दौड़ने लगे । शरभ भी प्रतिदिन प्राणियोंके वधमें रत हुआ, इससे मांसके स्वादसे मांसहत हाकर फल मूल भोजन करनेकी इच्छा नहीं करता था । कुछ दिनोंके अनन्तर अकृतज्ञ स्वयोनज शरभ लाह पौनका इच्छासे अत्यन्त मुग्ध होकर मुनिको मारनेकी अभिलाष की । तब वह महाबुद्धिमान् मुनि तप बल और ज्ञाननेत्रसे उसकी दुष्ट अभिलाषा जान गये और विदित ज्ञान पर उस कुत्ते से कहने लगे ।

मुनि बोले, तू पाहिले कुत्ता था, भरे तपो-बलसे तू दुष्टा हुआ, तू दुष्टसे धीरे धीरे बाध बना ; बाधसे मद चूनेवाला मतवाला हाथी हुआ । हाथीसे सिंह हुआ ; अन्तमें सिंहासे

फिर बल युक्त शरभत्व प्राप्त किया । मैंने तुम्ह पर प्रीति करके क्रमसे तुम्हें अनेक तरहसे खज्जन किया, परन्तु तेरा उन कुत्तोंके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ ; तू अपने कुलके सम्बन्धको त्याग न सका । रे पापी ! तू जब मुझे पापपरहित जानके भी मारनेकी इच्छा करता है, तब तू आत्मयोनिकी प्राप्त होकर कुत्ता ही होवेगा । अनन्तर मुनि-द्विषी दुष्टचित्त प्रकृत मूर्ख शरभ ऋषिके शपसे फिर पहिली रूपको प्राप्त हुआ था ।

११७ अध्याय समाप्त ।

वह कुत्ता प्रकृतिस्थ होकर परम दोगद-शासे ग्रस्त हुआ और ऋषिने उस पापात्माको हुंकारके जरिये उस तपोवनसे बाहर किया । इसी तरह बुद्धिमान राजा सत्य, पवित्रता सर-लता, प्रकृत सत्य, अतत्परित्र कुल, इन्द्रियनि-ग्रह, दया, बलवीर्य प्रश्रय और क्षमा मात्स्य करके जा सेवक जिस कार्यके योग्य हो, उसे उस ही कार्यपर नियुक्त करे । बिना परीक्षा किये मन्त्रो नियुक्त करना राजाको उचित नहीं है । जो राजा अकुलीन मनुष्यासे घिरता है, वह कभी सुखी नहीं होसकता । सत्कुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य राजासे निरपराधमें ही विद्यमान ज्ञानपर भी कभी पाप कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते ; और कुलहीन साधारण पुरुष साधुसंसर्गसे दुर्लभ ऐश्वर्य लाभ करके यदि निर्दित हावे, तो उस ही समय शत्रु हाजाता है । कुलीन शिचित, बुद्धिमान्, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाले सब शस्त्रोंके अर्थ और तत्वके जान-नेवाले सहजशूल स्वदेशीय, कुतञ्ज, बलवान्, क्षमाशूल, दानशूल, जितेन्द्रिय, लाभराहत, जो कुछ मिले उसहीमें सन्तुष्ट रहनेवाले, स्वामीके मन्त्रोंके ऐश्वर्ये लिप्स, मन्त्रणाका-र्यके जाननेवाले, जिस देश वा जिस समयमें जैसा कार्य करना होता है, उस विषयके जान-

नेवाली प्राणी भावके चित्तकी प्रसन्न करनेमें अनुरक्त, सदाचारयुक्त, सदायुक्त चित्त, चित्तैषी आत्मसरहित, आहार युक्त, अपने विषयमें सन्धि-विग्रहके जाननेवाली, राजाके धर्म-धर्म और कामके जाननेवाली पर और जनपदवासी लोगोंके प्यारे, जो पर सेनाको भेद कर सकते हैं; उन लोगोंके सब व्यूहोंके तत्त्वज्ञ, सब सेनाकी हर्षित करनेमें निपुण, इङ्गिताकार तत्त्वज्ञ, यात्रा ज्ञान विशारद, हाथियोंकी शिक्षा में निपुण, प्रगल्भ दानी, धर्मात्मा, बलवान, यथाचित्त कार्य करनेवाली, पवित्र और पवित्र लोगोंसे घिरे हुए प्रसन्नमुख, सुखदर्शन, नायक, नीतिकुशल, गुण और चेष्टासे युक्त, सावधान, सूक्ष्म धर्मोंके जाननेवाली, मधुर और कोमल भाषासे युक्त धीर, शूर, महा ऐश्वर्यसे युक्त, और देशकालके अनुसार कार्य करनेवाली पुरुषको जो मन्त्री करता है, और उसको भवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमाको चन्द्रिका समान उस राजाका राज्य बढ़ता है। इन सब गुणोंसे युक्त शास्त्र जाननेवाली, प्रजापालनमें तत्पर, धर्ममें निष्ठावान राजाको सभी चाहते हैं। धीर, क्षमावान पवित्र, समयके अनुसार तीक्ष्ण पुरुषके प्रयत्नके जाननेवाली, सेना युक्त श्रुतवान, श्रोता, तर्कवितर्कके जाननेवाली, मेधावी, धारणायुक्त यथारोतिसे कार्योंको करनेवाली, धर्मात्मा सदा प्रिय वचन कहनेवाली, अपकारमें क्षमावान्, दानमें विघ्न न करनेवाली, अहासु सुखदर्शक, आत्मीयके अवलम्ब, सदा सेवक लोग जिसके हितमें रत रहते, अहङ्काररहित, सुख दुःख सहनेवाली, तुच्छ कार्योंसे रहित, सेवकोंसे कोई कार्य सिद्ध होनेपर उनके उपकार करनेवाली, भक्तोंके प्यारे, लोगोंकी संग्रह करनेवाली, सावधानतायुक्त, सदा सेवकोंकी उपेक्षा करनेवाली क्रोधरहित, ऊँचे चित्तवाली, उचित दण्ड देनेवाली, निरपराधीको दण्ड न देनेवाली, धर्मकार्यके प्रचारक, दूतनेत्र, प्रजाकी रक्षा में तत्पर

और सदा धर्म-धर्ममें कुशल; ऐसे गुणोंसे युक्त राजा सबके ही अभिलषित होते हैं। हे नरनाथ! राज्य धारणके सहायस्वरूप उत्तम पुरुष-गुणोंसे परिपूरित योद्धाओंकी भी खोजना होता है, जो राजा समृद्धिको इच्छा करे, उसे योद्धाओंकी अवमानना करनी उचित नहीं है। जिस राजाके युद्धमें निपुण, कृतज्ञ, शास्त्र जाननेवाली, धर्मशास्त्रमें रत, पदातियोंसे घिरे हुए निर्भय गजसवार, रथी, घुड़सवार अस्त्रविद्यामें निपुण योद्धा लोग बशमें रहते, हैं यह भूमण्डल उसके हाथके नोचे बिलास करता है। जो राजा सब वस्तुओंके संग्रह करनेमें सदा आग्रह युक्त, उद्योगी और मित्रोंसे परिपूरित रहता है, वही राजसत्तम है। हे भारत! संगृहीत मनुष्य और सहस्र घुड़सवार बीरोंके जरिये इस समस्त पृथ्वीकी जय किया जा सकता है।

११८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, जो राजा इसी भांति कुर्त्त के समान सेवकोंको निज निज स्थानों तथा कार्य विशेषमें नियुक्त करता है, वही राज्य फल भाग किया करता है। कुर्त्त का सम्मान करके उसे निज स्थानसे ऊँचे स्थान पर नियुक्त करना उचित नहीं; कुर्त्ता निज स्थानसे उच्च पद पाके प्रसन्न होता है। स्वजाति गणयुक्त सेवकोंको निज कार्योंमें लगाना उचित नहीं है। जो राजा सेवकोंका उचित कार्य सौंपता है, वह सेवक गुणसे युक्त राजा अथ फलोंका भोग किया करता है। शरभको जगह शरभ, सिंहको जगह बलवान सिंह, बाघकी जगह बाघ और तेंदुएके जो स्थानमें नियुक्त करना उचित है। जो सेवक जिस कर्मके योग्य हो, उसे उस ही कार्य पर नियुक्त करना उचित है; कर्म फलको इच्छा करनेवाली सेवकोंकी विपरीत रीतिसे नियुक्त करना उचित नहीं है।

जो ब्रह्महीन राजा प्रमाणकी अतिक्रम करके उल्टी रीतिसे सेवकोंको स्थापित करता है, वह प्रजाकी प्रसन्न नहीं कर सकता । मूर्ख, दुष्ट, बुद्धिहीन, इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले और अज्ञानी मनुष्योंकी नियन्त्रण करना गुणवान राजाका कर्तव्य नहीं है । साधु सहंशमें उत्पन्न हुए, ज्ञानवान निन्दारहित, अच्युत, पवित्र और दक्ष पुरुष पारिपात्रिक ज्ञान करते हैं । जो मन्त्र, कार्योमें तत्पर, शुद्ध, शान्त, स्वाभाविक गुणोंसे रमणीय और पद पर रहके निन्दित नहीं होते, वही राजाके बहिष्कर प्राणस्वरूप है । सिंहके समीप सिंह ही सदा अनगत होगा, जो सिंह नहीं है, वह सिंहके साथ मिलनेसे सिंहके समान फल लाभ करता है । जो सिंह होकर कुत्तोंसे घिरा रहता है, और सिंह कर्म फलमें रत होता है, वह कुत्तोंसे उपासित होकर सिंहके फलको भोग करनेमें समर्थ नहीं होता । हे नरनाथ ! धूर, बुद्धिमान, बहुश्रुत और कुलोंके जरिये सब पृथ्वीकी जय किया जा सकता है । हे भृत्यवत्सल प्रबल ! विद्याहीन, कोमलता रहित ब्रह्महीन अमहाधन सेवकोंकी संग्रह करना राजाकी उचित नहीं है । स्वामीका कार्यसिद्ध करनेमें तत्पर पुरुष बाणकी तरह कार्यके भीतर प्रवेश करते हैं जो सब सेवक राजाके हितकारी हैं, उनके विषयमें प्रिय वचन प्रयोग करना उचित है । राजाओंकी प्रयत्नके सहित सदा कोषकी रक्षाकरनी उचित है, कोष ही राजाओंका मूल और बढ़ती करनेवाला ज्ञान करता है । तुम्हारा धान्यग्रह बृहत्तसे अन्नकी राशिसे सदा परिपूरित और उत्तम सेवकोंसे सदा रहित रहे ; तुम धन धान्यसे युक्त रहो । तुम्हारे सेवक सदा उद्योगी और युद्धके जाननेवाले हों घोटोंके हाँकनेके विषयकी निपुणता इस समय तुम्हें अभिलषित होवे है । हे कोरव मन्दन ! तुम स्वजन और बान्धवोंके विष-

योंकी विचारते हुए मित तथा सम्बन्धियोंसे युक्त होके पुरकार्यके हितका अन्वेषण करो । हे तात ! यही कुत्तोंकी उपमासे युक्त प्रजाके विषयमें तुम्हें जैसी नैष्ठिक बुद्धि स्थापित करनी होगी, उसे मैंने वर्णन किया ; फिर अब क्या सुननेकी इच्छा करते हो ?

११६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आपने राजधर्मार्थोंके जाननेवाले पहिले राजाओंकी आचरित बृहत्तसे राजकृतका वर्णन किया है, वह सब पूर्वदृष्ट साधुसम्मत राजधर्म जिसे आपने विस्तार पूर्वक कहा है,—हे भरतश्रेष्ठ ! उसे संक्षिप्त करके जो धारण किया जा सके, उसे ही वचन करिये ।

भीष्म बोले, महाराज ! सब जीवोंकी रक्षा करना ही क्षत्रियधर्म है, यही सबसे श्रेष्ठ है, जिस प्रकार उनकी रक्षा करना होता है, उसे सुनो । सापोंकी खानेवाला मोर जैसे विचित्ररूपकी धारणा करता है, वैसे ही धर्मज्ञ राजा अनेक तरहके रूप धारण करे । क्रूरता, कुटिलता, अभयदान, सत्य और सरलता इन सबके मध्यवर्ती होकर जा सतीशुणका अवलम्बन करता है, और वही राजा सुखी होता है, जिस विषयमें जा हितकर होता है, वही उस समयका रूप है अर्थात् दुष्टके समय क्रूरता और अनुग्रहके समय शान्त्यना दिखावे, कदा कि अनेक रूपधारी राजाके सूक्ष्म विषय भी नष्ट नहीं होते । जैसे शरदकालमें मोर मूक ज्ञान करता है, वैसे ही राजा भीनावलम्बन करके सदा मन्त्रणा गोपन करे ; श्रीमान मधुर वचन बोलनेवाला और शास्त्र विशारद होवे । जलके भरनेके समान मन्त्रभेद आदि आपदोंके दारपर सदा सावधान रहे ; पर्वतके समीप वषाके जलसे उत्पन्न हुई नदीके जल समान

विष ब्राह्मणोंके निकट पूर्ण रौतिसे पासरा ग्रहण करे; अर्थ कामसे युक्त राजा धर्मध्वजीके समान शिखा धारण करे अर्थात् योग्यता विन्द करता आदि प्रदर्शित करे। राजा सदा दण्ड उद्यत करके प्रजा-पालनमें रत रहे; जैसे लोग जख्मकी काटके पेरकर रस ग्रहण करते हैं, वैसा न करके जैसे बड़ेवृक्ष ताड़ और खजूर आदिकी रक्षा करके उनके रसको ग्रहण किया जाता है, राजा वैसी ही प्रजासमूहके आय व्ययको देखकर उनकी रक्षा करके उनसे धन ग्रहण करे।

राजा अपने पक्षके लोगोंके साथ शुद्ध व्यवहार करे और विरोधियोंके भूमिमें उत्पन्न हुए ग्रन्थ आदिकोंकी घाड़े आदिकोंकी चलाके नष्ट करावे, सहायोंसे युक्त होकर युद्धके लिये यात्रा करे और अपनी विकलता देखके स्थिर रहे। वनमें फूल ग्रहण करनेकी तरह धन हरते हुए शत्रुओंके दोषोंकी विस्तारित करे और मृगया आदिके ढलसे दूसरेके राज्यमें जाके पराये पक्षका विवासित किया करे। दूसरेके किलेके स्वामीके साथ सन्धि करके देवता दर्शन आदि ढलसे दूसरेके किलेमें भ्रमणात् प्रवेश करके पर्वतके समान बड़े और उन्नत बिन्दु राजाओंका विनाश करे; और आवज्ञात छायाका आशा करके गुप्त रौतिसरणकायेको निवाहे। रात्रिमें मोरकी तरह प्रातःकालमें निर्जन स्थानमें निवास करे; मयूरके गुणका अवलम्बन करके अदृश्य होकर अन्तःपुरमें भ्रमण करे, कभीतलवाण परित्याग न करे, आप ही अपना रक्षा करे; दूतोंके मालूम हुए स्थानोंमें धात्री, कञ्चुकी और रसोदय आदि शत्रुओंसे भद्रित होनेपर अपनी और पाति हुए विषादि रूप पाशको रोकें। विष आदिके मालूम होनेमें कठिनता होन पर उस कपट-स्थानमें स्वयं जाके उसे नष्ट करे; विष देनवाली कुटिल क्रूर पुरुषोंका वध करे।

स्थूल पक्ष अर्थात् सब सेनाके पक्ष-स्थानीय शिविर सम्बन्धीय बार-बनिता अर्थात् नट-नर्तक आदिकी नष्ट वा मोरकी तरह दूर कर देवे, दृढ़ मूल सेवक और शूरपुरुषोंकी स्थापित करे। सदा मयूरकी तरह निज इच्छानुसार बड़े कार्योंका आचरण किया करे। शरभ-समूह जैसे घने वनमें प्रविष्ट होके वनकी पत्तोंसे रहित करते हैं, वैसी ही राजा सेनाके सहित मिलकर शत्रु-राज्यकी आक्रमण करनेमें प्रवृत्त होवे। इसी भाँति बुद्धिमान राजा बोरकी तरह निज राज्य पालन करे। बुद्धिसे आत्म-संयम अर्थात् इस प्रकार कार्य करना उचित है, ऐसा ही नियम करे; और दूसरेकी बुद्धिके अनुसार उस विषयका निश्चय करना योग्य है; शास्त्रमें कहीं हुई बुद्धि-शक्तिके जारय आत्मगुणकी प्राप्ति होती है यही शास्त्रोंका प्रयोजन है। शान्त वचनसे दूसरेकी विश्वास उत्पन्न करे और अपनी शक्ति दिखाता रहे, सब तरहसे जीते और अनागत विषयोंके विचारके जरिये उच्चापोह कोशलरूपी बृद्ध शक्तिके कर्तव्य विषयोंके निश्चयका विचार करे। बुद्धिमान पुरुष सान्त्व-याग अवलम्बन करके काय्याकाय्यके प्रयोजक होवे और निगूढ़ बुद्धि और पुरुषके विषयमें उपदेशकी अपेक्षा न करे। जलमें डालनेसे जैसे गर्म लावा उस ही समय शीतल होजाता है, वैसी ही बुद्धिमान पुरुष बुद्धिशक्तिके जरिये बुद्धिस्पातिके समान होके भी यदि निकट बात कहें अर्थात् अपनी निबुद्धित्व-प्रमादसे युक्त होवे, तब व सदा युक्ति अवलम्बन करके निज भावके स्वास्त्रकी इच्छा किया करे। राजा अपने वा दूसरेके आगमनके जरिये सब उपदिष्ट कार्योंका जिज्ञासा करे। अर्थ विधानके जाननेवाला राजा कामल स्वभाव और बुद्धिमान तथा शूरपुरुष अथवा दूसरे जो बलशाली हों, उन्हें निज कार्योंमें नियुक्त करे। अनन्तर आश्रयतात्पर्य जैसे सब स्वर्गोंको

अनुवर्तिनी होती है, वैसे ही वह उन लोगोंकी जिन्हें निज योग्यतानुसार कार्योंमें नियुक्त देख-कर सबका ही अनुवर्तन करे, धर्मके अनुसार विषयमें प्रिय आचरण करे। जिस राजाको प्रजासमूह 'ये हमारे हैं' ऐसा समझती है, वह पक्षतकी तरह अचल झुभा करता है। सूर्य जैसे बड़ी किरण मण्डलकी प्रकाशित करता है, राजा वैसे ही कार्योंकी सिद्ध करते हुए प्रिय और अप्रियको विषयके समान समझे सब प्रकारसे केवल धर्मकी रक्षा करे। जो लोग कुलके स्वभाव, देश विशेष करके धर्मज्ञ, मोठे वचन बोलनेवाले, मध्य अवस्था, निर्दोष, हित विषयमें रत, सावधान, लोभरहित, शिचित्त, जितेन्द्रिय, धर्ममें निष्ठावान, धर्मज्ञ और अर्थ रक्षा करनेमें समर्थ हैं, उन्हीं पुरुषोंको राजा सब कार्योंमें नियोजित करे। राजा इसी प्रकार दूतोंके जरिये सब वृत्तान्त मालूम करे और सन्तुष्ट होकर इसी भांति आगम तथा जातके विषयोंके जाननेमें नियुक्त हाके भलोभांति सब कार्योंका अनुष्ठान करे। जिसके क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं होते और जो स्वयं सब कार्योंका देखा करते हैं, तथा आत्मप्रत्ययही जिसका खजाना है, उस राजाके पक्षमें पृथ्वी ही वसुधावती झुभा करता है। जिसकी कृपा स्पष्टरीतिसे मालूम जाती है, और जो यथार्थ जानके नग्न रह करते हैं, और जो राजा आत्म-रक्षा करते हुए राज्यकी रक्षा किया करते हैं, वही राजधर्मके जाननेवाले हैं। उदय होते हुए सूर्य जैसे किरण मण्डलके जरिये मालूम होता है, वैसे ही राजा सदा निज राज्यका देखता रहे, और राज्य तथा पर राज्य विषयके समाचारोंका मालूम करे और आप निज बुद्धिकी प्रभावसे सब कार्योंका अनुष्ठान करे। राजा धन प्राप्त करनेके समय धन संग्रह करे और अर्थवृत्ताकी विषयको किसीके समीप प्रकाशित न करे; बुद्धिमान राजा प्रातः दिन गज

दुहनेकी तरह पृथिवीसे धन दुहा करे। जैसे भौंरा यथा क्रम फूलोंसे मधु ग्रहण करता है; वैसे ही राजा धीरे धीरे द्रव्य ग्रहण करके सञ्चय करे। शास्त्र जाननेवाला बुद्धिमान राजा सञ्चय करनेसे जो धन बाकी रहे, उसे ही धर्मार्थ और कामार्थमें व्यय करे। अज्ञित अर्थको कभी व्यय न करे, धन थोड़ा होनेपर भी उसे अग्राह्य न करे और शत्रुओंकी भी अवज्ञा करनेसे उचित नहीं है। बुद्धिसे अपनेको समझावे और निर्बुद्धि पुरुषोंका विश्वास न करे। सन्तोष, दक्षता, सत्य, बुद्धि, देह, धीरज, वीरता, दिश और समयमें अप्रमाद, थोड़े वा बद्धत धनके विशेष रूपसे बुद्धि विषयमें ये आठ विषय उद्दोपक झुभा करते हैं। अभि थोड़ी होनेपर भी घृतसे युक्त होनेपर बढ़तो हैं, एक बीजसे सहस्र अंकुर उत्पन्न झुभा करते हैं, इससे बद्धतसे आय व्ययके विषयको पूरी रीतिसे सुनकर थोड़े धनकी कभी अवज्ञा न करे। प्राचीन शत्रुके बालक होनेपर भी उसे बालक समझना उचित नहीं है, क्यों कि वह विपक्षियोंको अत्यन्त प्रसन्न देखनेसे ही नष्ट करता है। समय पर अन्य पुरुष उसके मूलकी हरण न करें; इससे समयके जाननेवाले पुरुष ही राजाधर्मके बोध वरिष्ठ हैं। शत्रुकी कीर्ति हरण करे और उसके धर्ममें बाधा देवे और धन विषयके उसके कार्योंमें अत्यन्त ही विघ्न किया करे। वैर करनेवाला शत्रु निर्बल हो, वा बलवान ही होवे, जंचे चित्तवाले मनुष्य शत्रुसे किसी प्रकार जीत न होवे। क्षय, उद्विग्न, पावन और सञ्चयका विचार करके बुद्धिमान राजा ऐश्वर्य्य काम और विजयकी इच्छावाले राजाके एकत्र मिलते देखके उसके साथ सन्धि करे; इससे बुद्धिमान पुरुषका आश्रय करना राजाकी अवस्था उचित है। तोच्छ बुद्धिवाला पुरुष बलवान पुरुषकी नष्ट कर सकता है, बड़ा झुभा बल बुद्धिके जरिये ही प्रतिपादित झुभा करता है। बड़े हुए

वैरीकी बुद्धिबलसे नष्ट किया जाता है, इससे बुद्धिके अनुसार जो कार्य किया जाता है वह श्रेष्ठ है; दोष रहित धीर पुरुष सब काम्य विषयोंकी अभिलाष करके थोड़े बलसे ही उसे प्राप्त करते हैं; और जो अपनेकी याचमान मनुष्योंसे युक्त होनेकी इच्छा करते हैं, वे अल्प-मात्र कल्याण पात्रकी पूर्ण नहीं कर सकते, इससे राजा प्रजाके विषयमें प्रीतियुक्त होकर सबके निकटसे लक्ष्मीके मूल धनको ग्रहण करे प्रजाको बद्धत समय तक पौडित करके विजली गिरनेकी तरह उसके ऊपर पतित न होवे। उद्योगसे ही विद्या, तपस्या और बद्धतसा धन होसकता है, वह उद्योग बुद्धिके वशमें होकर देहधारी पुरुषोंमें निवास करता है, इससे सदा उद्योग करनेमें यत्नवान होना उचित है। जिसमें बुद्धिमान मनस्वी लोग, सुरराज विष्णु और सरस्वती सदा वास करती हैं, और सब प्राणी सदा जिसमें स्थित रहते हैं। विद्वान् पुरुष उस शरीरकी कभी अवज्ञा न करे। लोभी पुरुषको सदा दानसे वशमें करे, लोभी पराया धन पाके कभी तप्त नहीं होता। सुख भोगनमें सभी लोभी जूझा करते हैं; जो पुरुष धनहीन होता है, वह धर्म और कामकी त्याग करता है। लोभी मनुष्य दूसरेके धन, भाग, पुत्र, स्त्री और समृद्धि सबकी ही इच्छा करता है। इस संसारमें लोभी पुरुषके विषयमें सब दोष ही सम्भव होसकते हैं; इससे राजा कभी लोभी पुरुषके विषयमें स्नेह प्रकाशित न करे; नीच पुरुषको देखते ही दूर करे; बुद्धिमान पुरुष शत्रुओंके सब कार्यों तथा समस्त विषयोंको नष्ट करें। हे पाण्डुपुत्र! ब्राह्मण मण्डलीमें विज्ञान युक्त मन्त्रीको रक्षा करना होगी, जो राजा विद्वान्भी और कुलीन है, वह सबकी वश करनेमें समर्थ होता है। हे नरनाथ! यही सब मैंने विधिपूर्वक राजधर्मकी संक्षेपरीतिसे वर्णन किया तुम इस बुद्धिशक्तिके जरिये धारण

करो। जो पुरुष शुद्धका अनुसरण करते हुए यह सब धर्म हृदयमें धारण करते हैं, वही पुरुषोंको पालन करनेमें समर्थ होते हैं। जिस राजाके अनैतिके कारण बृष्ट प्रणोत देवसे प्राप्त जूझा सुख विधिपूर्वक दोखता है, उसकी गति तथा उसे श्रेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं होता। सन्धि-विग्रह आदि विषयोंमें सावधान राजा धन युक्त बुद्धि तथा शील सम्पन्न युद्धमें दुष्ट-पराक्रमी शत्रुओंकी देखकर शीघ्रताके सहित उनका वध करे। अनेक क्रियासे मार्गके सहारे उपायको देखे, अनुपायमें बुद्धि न लगावे; निर्दोष पुरुषोंमें भी जो पुरुष दोष देखता है, वह योग्य स्त्री बद्धतसे धन-यशकी भोग नहीं कर सकता, सत्तुदोंकी जानके प्रीतिको प्रवृत्ति होने पर जब दो भिन्न एक कार्यमें लगते हैं, उन दोनोंके बीच जो पुरुष बड़े भारको उठाता है, विद्वान् पुरुष उसही श्रेष्ठ भित्तकी प्रशंसा करते हैं। हे राजन्! मेरे कहे हुए इन सब राज-धर्मोंका आचरण करो, मनुष्योंका पालन करनेमें बद्धि लगाओ; इससे अनायास ही पुण्यफल पाओगी, क्योंकि धर्म ही सब लोकोंकी जड़ है।

१२० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामहके जरिये यह सनातन राजधर्म वर्णित हुआ; अत्यन्त बृहत् दण्ड ही सबका नियन्ता है, क्यों कि दण्डसे ही सब विषय प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देव, ऋषि, महा-नुभाव पितर, यक्ष, राक्षस और पिशाच लोग विशेष करके साध्य तथा तिथ्यग्योनि आदि सब प्राणियोंके विषयमें सर्वव्यापी महातेजस्वी दण्ड श्रेष्ठ है, यह आपने कहा है। देवता असुर और मनुष्योंके सहित चराचर सब लोक ही दण्डमें आसक्त होरहे हैं। हे भरत प्रवर! इससे मैं इसे यथार्थ रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूँ, दण्ड किसे कहते हैं और वह कैसा है? उसका

कौन साकार है, कौन साकार है, प्रत्यक्ष साकार है। दण्डका, कौन साकार है। रोति कौन है। किन्तु तरङ्गको मूर्ति है। कौन, तेज है और दण्ड प्रत्यक्ष विषयमें सावधान होने किन प्रकार जाग्रत रहता है। पहिले क्या जाना जाता है, और दण्ड नाम जो वस्तु ही किन तरङ्गको है, दण्डका भाकार किन तरङ्गका है; और उसकी गति किन कहते हैं।

भीम बोले, हे कुर्वशावतंस। दण्ड और उसका व्यवहार किन तरङ्गका है, उसे सुनो। इस लोकमें जिसमें सब अधिकार रहे, उसे ही केवल दण्ड कहा जाता है। महाराज। पूरी रीतिसे धर्मका प्रकाश "व्यवहार" नामसे कहा जाता है। लोकके बीच सावधान स्वयं पराजित विषयमें उस धर्मका कोप नहीं होता। इसी भाँति व्यवहारका व्यवहार ही दण्ड कहा जाता है, व्यवहार अर्थात् नीच मामोंके जरिये दूसरे का धन वहाँ चरण किया जाता उसे ही व्यवहार कहते हैं। हे राजन्। इसके अतिरिक्त पहिले समयमें मनुने यही वचन कहा, कि प्रिय और अप्रिय समान रूपसे उत्तम प्रणीत दण्डके जरिये जो पूर्ण रीतिसे प्रजा शासन करते हैं, वही केवल धर्म है। हे वरेन्द्र। मैं जो ब्रह्माके कहे हुए महत् वचनको कहा है, पहिले समयमें प्रथम मनुने इस वचनको कहा था; पहिले ही यह वचन कहा गया था, इस ही कारण प्रणित लोग इसे प्राग्-वचन कहा करते हैं। किन्तु धर्मसे परस्पर चरण दोष निवारित होता है, वही धर्म कभी हेतु व्यवहार नामसे कहा जाता है। उपपन्न दण्डमें धर्म धर्म, स्वयं से दोनों दण्ड विद्यमान रहते हैं; दण्ड दण्ड, स्वयं से ही है; उसका रूप जगती हुई धर्मिके समान है दण्डका अन्तर्गत रूप दुष्टोंको अन्तर्गत करनेवाला है, इसीसे क्रूरताके कारण धर्मिकी धर्मनता धारण करता है; दण्डका नाम धर्म ही होता है दण्डके समान

दण्डका धर्म है, अर्थात् राजदण्डमें ही और धर्म कोम आदि रहनेसे दण्डमें मरिणता है; उस हीसे यह धर्मनता है। कोई मानवकी कारण दण्डित होते हैं, कोई धन चरणके कारण दण्डित हुआ करते हैं; कोई चक्र बिकलताके सब दण्डपाति है, कोई प्रणयनके निमित्त दण्डमानों होती हैं; इस ही कारण चारों निवन्धनसे प्रणयनका वध हुआ करता है; इससे दण्डको चतुर्द्वेष्ट कहा जाता है। प्रजा समूहसे धन वस्तु, राज्यसे कर देना बादी प्रतिवादीसे दूना धन ग्रहण करना और कायर ब्राह्मणोंसे सर्वस्व वस्तु करना,— दण्डसे ये चार प्रकारके धर्मसंग्रही होते हैं, इसी कारण दण्डको चतुर्भुज कपी कहा जाता है। बादी प्रतिवादीके विवेदन और उत्तर दान आदिक पाठ प्रकारके कारणोंसे दण्ड भयानक करता है, इसीसे अष्टपाद कहा जाता है। राजा, सेवक, पुरोहित आदि वस्तुओंके देखते। दण्डसे धन नैववाला है। धर्म सुनने योग्य हैं, इस ही निमित्त शत्रु कार्य अर्थात् तीक्ष्ण स्वयंवाला है; अत्यन्त उत्पुलित है, इसहीसे खड़े हुए रोएवाला है; अनेक सन्देहोंसे जटित है, इसीसे जटी कहा जाता है। बादी प्रतिवादीके वाक्यके भिन्न मतके सब दा जो भवाला है। बाह्यनीय धर्मिकी दण्डका नव है, इस ही कारण तामास कहा जाता है। काली हरिणके चमड़ेके जरिये दण्डको देह ढकी रहती है, इस ही कारण जगराज तनुच्छेद नाम हुआ है। दुष्ट दण्ड सदा वह प्रणयन धारण किया करता है। तक्षक, भुव, गदा, माला, त्रिशूल, सुतर, बाण, मूषक, फरसा, चक्र, पाश, दण्ड, ऋष्ट और शीमर आदिक इस लोकमें जो कुछ प्रकार करवेकी वस्तु है, दण्ड ही उस सर्वोत्तम स्वयंसे मूर्तिमान रूपों होकर धूमता है। हिंसा, वेद, दण्ड करना, उत्तम, विदारण, विपाटन, वातक और सन्धुष दोष

हुए दण्ड ही भक्षण किया करता है । अग्नि, विश्वप्रव, धर्म, तीक्ष्ण, धर्मा, दुराधर, श्रीगर्भ, विजय, शान्ता, व्यवहार, सम्भ्रान्त शास्त्र, वाक्पण, मन्त्र, शोस्ता, प्राग्वदहर, धर्मपाल, यक्षर, देव, सत्यग, नित्यग, अग्रज, असह, सद्रतनय, मनु, जेष्ठ और शिवस्तर है । हे युधिष्ठिर ! दण्डके ये सब नाम वर्णित हुए । दण्डही भगवान् विष्णु और दण्डही प्रभु नारायण है, सदा महत्, रूप धारण किया करता है, इस ही निमित्त महत् पुरुष शब्दसे पुकारा जाता है । ब्रह्मकन्या लक्ष्मी, हृत्ति, सरस्वती, जगद्धात्री दण्डनीति अथात् दण्डके संहित नीति ये सभी दण्ड स्वरूप हैं ; इससे दण्डका विग्रह अनन्त प्रकारका है । हे भारत ! अर्थ, अनर्थ, सुख, दुःख, धर्माधर्म, बलाबल, दौर्भाग्य, भागधेय पुण्यापुण्य, गुणागुण, काम अकाम, ऋतु भास, दिन, रात्रि, क्षण, अप्रमाद, हर्ष, क्रोध, शम, दैव, पुरुषार्थ मोक्ष, अर्थ, अभय, हिंसा, अहिंसा, तपस्या, यज्ञ, संयम, विप्र, अधिप्र, अन्त, आदि, मध्य, हृत्, सबका प्रवृत्त, मद, प्रमाद, दर्प, दम्भ औरज, नीति, अनौति, शक्ति, अशक्ति, मान, स्तम्भ, व्यय, अथय, विनय विसर्ग, काल, अकाल, भिन्ना, ज्ञान, सत्य, अज्ञा अग्रहा, लोबता, व्यवसाय, लाभ, हानि, जय, पराजय, तीक्ष्णता, मृदुता, मृत्यु, आगम, अनागम, विरोध अविरोध, कार्य, अकार्य, बलाबल, निन्दा, अनिन्दा, धर्म, अधर्म, अपवपा, अनवपा, ह्यो, सम्पद, विपद, पद, तेज सब कर्म, पाण्डित्य, वाक्यशक्ति और तत्त्व बुद्धिता ; हे कौरव्य ! इसी प्रकारकी इस लोकमें धर्मकी बहुलपता हुआ करती है । लोकके बीच यदि दण्ड न रहे, तो लोग आपसमें एक दूसरेकी प्रशयित करे । हे युधिष्ठिर ! दण्डभयसे ही लोग आपसमें प्रहार नहीं करते । हे राजन् ! दण्डके वक्ष्यमान प्रजा सदा राजाकी वर्धित करती है इससे दण्ड ही परम आश्रय है । हे

नरेश्वर ! सबसे युक्त धर्म शोध ही उन सब लोगोंकी अवस्थापित करता है ; सत्यका पक्षपाती धर्म ब्राह्मणमूर्ति स्वरूप है । धर्मयुक्त सब ब्राह्मण वेदज्ञ हुआ करते हैं । वेदोंसे ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है, यज्ञ देवताओंकी प्रीति-युक्त किया करता है ; देवता लोग प्रसन्न होकर सदा इन्द्रकी स्तुति करते हैं, इन्द्र भी उन सब प्रजा समूहके ऊपर कृपा करके अन्नदान किया करते हैं, सब प्राणियोंका प्राण सदा अन्नसे ही प्रतिष्ठित है, इससे प्रजासमूह भी अन्नमें प्रतिष्ठित हैं और दण्ड इन प्रजासमूहके विषयमें जाग्रत रहता है, इस ही भाँति प्रयाजनके अनुसार दण्ड क्षत्रियत्वकी प्राप्त हुआ और दण्ड सदा सावधान अन्वय होके प्रजाकी रक्षा करते हुए जाग्रत रहता है । ईश्वर, पुरुष, प्राण रुद्र, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा और जीव इन पाठ नामांसे दण्ड उक्त हुआ करता है । जा राजा बलसे युक्त, और धर्म व्यवहार, धर्म ईश्वर तथा जीव रूपसे पञ्चविध है ; ईश्वरने उसे दण्ड और ऐश्वर्यदान किया है । हे युधिष्ठिर ! सत्वंशमें उत्पन्न हुए धनशाली अमात्य, बुद्धि, अोजस्विता, तेज और दैव इन्द्रिय, बुद्धि-सामर्थ्य वा अनन्तर स्वाकाम वक्ष्यमान हाथी आदि आहाथ्ये सब बल और राजाके कोष-वृद्धिका कारण है । हाथी, घोड़े, रथ, पदाति, नौका, अवैतनिक बोझा ठोमेवाले, देश विशेषमें उत्पन्न हुई वस्तु और मेड़की रीम आदिकांसे बन हुए आसन आदि राजाओंकी अष्टाङ्ग वस्तुकांसे वर्णित हुए हैं ; अथवा रथी, गजपति, गजाराही, बुद्धसवार, पैदल सेना, मन्त्री, चाकत्सक, भिक्षक, प्राङ्गविक्षक, ज्यामिणी, देवायन्तक, कोष भित्त, धान्य स्रग सामग्रो और सप्त-प्रकृति राज्यकी अष्टाङ्गयुक्त शरीर वस्त्रसे समझे जाती हैं ; परन्तु दण्ड ही राज्यकी जाह्न और दण्ड ही राज्यका कारण है । ईश्वरके जरिजे अयजके संहित क्षत्रियोंके

निमित्त दण्डप्रदेत हुआ है, यह सब प्रिय अप्रिय सम् स्वरूप दण्डके ही आधीन है। प्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते और स्वधर्म स्थापनके लिये, जिस प्रकार धर्म प्रदर्शित हुआ है, उस धर्मस्वरूप दण्डसे वृक्षके राजाओंके वास्ते दूसरा कुछ भी पूजनीय नहीं है। स्वामीके विप्रवाससे उत्पन्न और बाढी, प्रतिवादीके जरिये प्रवर्तित व्यवहार, इस अन्यतरका अभ्युपगम जिसका लक्षण हित युक्त दीक्षता है, वह दण्डका भर्तृ-प्रत्यय कहना कहाता है। हे राजन् ! परस्त्री गमन आदि दोषकी निवृत्तिके वास्ते प्रायश्चित्त आदि महा दण्ड वेदात्मा वा वेद-प्रत्यय नामसे कहा जाता है; और कुलाचार युक्त व्यवहारमें मौक्त तथा अपर-दण्ड शास्त्रोक्त नामसे कहा जाता है। उन तीन प्रकारके दण्डके बीच पहिला दण्ड क्षत्रियके आधीन है; क्षत्रियोंमें दण्ड ज्ञान रचना अवश्य उचित है। हे नरेन्द्र-निष्ठ प्रत्यय लक्षणयुक्त दण्ड क्षत्रियोंके अवश्य जानना चाहिये। और परपक्ष छेपण तथा निज पक्ष साधनरूप व्यवहार दण्ड प्रत्यय दृष्ट और मनु आदि महर्षियोंसे रसत होनेपर भी वह वेदार्थ गोचर हुआ है। दूसरे दो व्यवहार धर्ममूलक हैं। वेदसे उत्पन्न हुए धर्मके गुण-दर्शी, कृतात्मा सुनियोंके जरिये धर्मके अनुसार धर्म प्रत्यय कहके वर्णित हुआ है। हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मोपदिष्ट व्यवहार प्रजासमूहकी रक्षा करता है, सत्य स्वरूप भूतिवर्द्धन व्यवहार जो तीनों लोकोंकी धारण किये हैं। जो दण्ड नामसे कहा जाता है, उसे ही सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता है; व्यवहारसे जो दीखता है, वही वेद है; ऐसा निश्चय है, कि जो वेद है, और जो धर्म है, उसे ही सन्मार्ग जाने। पहिले समयसे पितामह ब्रह्मा प्रजापति हुए थे, वह देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य और सभीके सहित सब लोकोंकी रक्षित करनेवाले

हैं, इस ही कारण उनका भूतकृता नाम हुआ है। उस प्रजापतिसे ही यह भर्तृ-प्रत्यय लक्षण व्यवहार प्रवर्तित होता है; उन्होंने इस व्यवहारका निदर्शन किया है, कि जो राजा जिस धर्मके अनुसार प्रजा पालन करते हैं; उनके समीप माता, पिता, भाई भाव्या और परोक्षित इन सबके बीच कोई भी अदण्ड नहीं है।

१२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, पुराने लोग इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमें इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। अङ्ग देशमें वसुहोम नामक एक विष्णात् राजा थे, वह महातपस्वी निम्न धर्मके जाननेवाले राजा भार्येके सहित पितरों और देवर्षियोंसे पूजित होकर सुष्म-पृष्ठमें गये थे सुवर्णमय सुमेरुके निकट उस हिमालयकी शिखर पर जहा सुष्म बटके नीचे रामने जटा हरण की थी। हे राजन् ! तभीसे व्रत करनेवाले, ऋषि लोग उस सूर्यवित प्रद्वे-शकी सुष्म-पृष्ठ कहा करते हैं। वह १२ समय श्रुतिमय अनेक गुणोंसे युक्त ५० कर ब्राह्मणकी अनुहार तथा देवर्षि रुमान हुए थे। जिस समय इन्को सम्मानित सखा निर्भय चित्तवाले राजा मान्धाता उनके निकट उपस्थित हुए। मान्धाता वसुहोमका प्रकृष्ट तपसे युक्त देखकर विभोत २ वसे उनके सम्मुख स्थित हुए। वसुहोमन भी राजा मान्धाताके पाद, अर्घ्य दिया और सप्ताङ्ग राज्यका यज्जल समस्त पूछने लगे। पहिले समयमें साधुओंके आचरणके यथावत् अनुयायी उस मान्धातासे वसुहोमने पूछा। हे राजन् ! मैं आपका क्या कार्य कहूँ? हे कुसुनन्दन ! राजसत्तम मान्धाता परम प्रसन्न होकर बैठे हुए महाबुद्धिमान वसुहोमसे कहने लगे।

मान्धाता बोले, हे नरसत्तम महाराज ! आपने उद्दत्तपतिका सब मत आययन किया है

और गुणाचार्यके सब शास्त्रोंकी भी आप जानते हैं; इससे दण्ड किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, मैं इसे जाननेकी अभिलाषा करता हूँ। इस दण्डके पहिली क्या जायत रहता है और क्या अष्ट कहके वर्णित होता है? सम्प्रति दण्ड किस प्रकार क्षत्रियोंमें युक्त होकर स्थित हो रहा है? हे महाशुक्तिमान्! आप मुझसे यही कहिये, मैं आचार्यका वेतन प्रदान करूंगा।

बसुहीम बोले, हे राजन्! प्रजासमूहके विनय रक्षाके निमित्त धर्म स्वरूप सनातन लोक संग्रहमें समर्थ दण्ड जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसे सुनो। सब लोगोंके पितामह भगवान् ब्रह्माने यज्ञ करनेकी इच्छा करके अपने समान ऋतुका किसीको न देखा। मैंने ऐसा सुना है, कि उस देव प्रजावृत्तिने मस्तकके जरिये कई वर्ष पृथ्वीन्त गर्भ धारण किया था; सहस्र वर्ष पूरा होनेपर उसकी क्षत होनेके समय वह गर्भ गिरा। हे शत्रुनाशन! उस ही गर्भसे उत्पन्न हुआ बालक चूपा नाम प्रजापति हुआ। हे महाराज! महानुभाव ब्रह्माके यज्ञमें वही ऋत्विक् हुए थे। हे राजन्! प्रजापतिके उस यज्ञके आरम्भ होने पर दृष्टरूपका मुख्य कारण वह दण्ड अन्तर्धान हुआ। दण्डके अन्तर्धान होने पर प्रजा वर्णशृङ्खल होने लगी, कार्य, अकार्य, भोक्त, अमात्यका कुछ भी विचार न रहा। तपःपेय और अपेय विषयोंमें विचार क्यों रहेगा! उस समय गरम वा अगम्य कुछ भी न रहा, अपना धन और पराया धन समान हुआ; जैसे सारमेय मांसकी चरण करते हैं, वैसी ही सब कोई आपसमें एक दूसरेके धनकी चरममें प्रवृत्त हुए; बलवान् लोग निम्न लोगोंको मारने लगे; सब ही मर्यादा रहित हो गये।

अनन्तर पितामह ब्रह्मा सनातन देव वरदाता महादेव विष्णुकी पूर्ण रीतिसि पूजा करके बोले, हे केशव! इस विषयमें जायको

कृपा करनी उचित है, जिससे प्रजा वर्णशृङ्खल न होवे, आप वैसी ही उपाय करिये। अनन्तर देवसत्तम वह शूलधारी भगवान् बहुत समय तक विचार करके आपने ही आपनेकी दण्ड रूपसे उत्पन्न किया; उससे धर्माचरणके कारण नोतिकपी सरस्वती देशीने तीनों लोकमें विख्यात दण्डनीतिको उत्पन्न किया। शूलधारी भगवानने फिर कुछ देर ध्यान करके उसही दण्डकालके वास्ते एक एक पुरुषकी अधीश्वर कर दिया। और सहस्र नेत्रवाले हिराण्यकी देवताजीका ईश्वर किया; तैवस्त यमकी पितरोंकी प्रभुता दी; धन और राक्षसोंकी अपने यममें रखनेके वास्ते कुबेरके ऊपर भार अर्पण किया, सुमेरुकी शैलपति और समुद्रकी सरित्पति किया। जल और असुरोंके राज्यपर वरुणकी प्रभुत्व करनेका भार दिया। मृत्युकी प्राण और हताशनकी तेजका स्वामी बनाया। महानुभाव विशालाक्ष महादेव द्रुपदको रुद्रगणकारक्षक और प्रभु कर दिया। वसिष्ठकी ब्राह्मणों और अजिको बसुओंका स्वामी बनाया सूर्यकी तेज और चन्द्रमाकी नक्षत्रोंकी प्रभुता दी। अंशुमानकी क्षता समूहका ईश्वर किया और हादस राजा कुमार स्कन्दकी भूतोंके ऊपर राजत्व करनेकी आज्ञा दी। हे नरनाथ! संहार करनेवाले कालकी सबका ईश्वर किया; ग्रह, शत्रु, रोग और भोजन मृत्युके ये चार विभाग सुख और दुःख सर्वदेवमय राजोंका राजा काल ही सबका ईश्वर है। शूलपाणि सब सृष्ट्रगणोंके स्वामी हैं, ऐसे ही जन युति है। महादेवने प्रजासमूहके स्वामी सब धर्मात्माओंमें अष्ट उस ब्रह्माके पुत्र चूपकी पहिली इस दण्डका रक्षक किया था। अनन्तर उस यज्ञके विधिपूर्वक पूर्ण होनेपर महादेवने उस दण्डका सत्कार करके धर्म रक्षक विष्णुके ऊपर उसका भार अर्पित किया, विष्णुने उस अस्त्रिकाकी प्रदान किया, मुनिसत्तम अश्विनीने इन्द्र और मरीचिकी,

शरीरिणी भगुकी और भगुने ऋषियोंकी बहू सबकी युक्त दण्ड दान किया । ऋषियोंने लीक लीकीकी और लीकपाकीने उसी 'सू' प्रकी' दिया, अनन्तर 'सू'ने आदित्य पुत्र मनुकी उसी 'वर्षण' किया आहदेवने सूक्त धर्म-धर्मके कारणसे पुत्रोंकी समर्पण किया । न्याय अन्यायकी विचारके धर्मके अनुसार दण्ड विधान करना चाहिये ; इच्छानुसार दण्ड देना उचित नहीं है । दुष्ट पुरुषोंके निग्रह करनेकी दण्ड कहती है, सुवर्ण आदि दण्ड लीकोंका विभौषिका दिखाने मात्रके लिये होता है ; शरीरकी चङ्ग हीनता और बधका दण्ड अल्प कारणसे नहीं होता । शारीरिक दण्ड ऊँचे स्थान परसे गिरना खूबी देह त्याग तथा निजदेशसे निकाल देना ये विशेष दोषके दण्ड हैं । सूर्य पुत्र मनुने प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते उस दण्डकी यथा रीतिसे दान किया था ; यह दण्ड ही प्रजाका पालन करते हुए जाग्रत रहता है । भगवान् इन्द्र सदा जाग्रत होरहे हैं, इन्द्रसे विभावसु धर्म जाग्रत हैं, धर्मसे वसुण जाग्रत हैं ; प्रजापतिसे विनयात्मक धर्म निरन्तर जाग्रत रहता है ; धर्मसे ब्रह्मपुत्र व्यवसाय, व्यवसायसे तेज प्रजा पालन करते हुए जाग्रत है ; तेजसे ओषधी, ओषधियोंसे पर्वत, पर्वतोंसे रस और रस गुण जाग्रत रहते हैं ; उससे निरृतिदेवी जागरित होती है, निरृतिसे उद्योगनिर्माणसे जाग्रत हुआ करते हैं ; उद्योगनिर्माण वेद प्रतिष्ठित होता है, उससे प्रभु ह्यगिरा जाग्रत होती हैं, उनसे अव्यय प्रभु पितामह ब्रह्मा जाग्रत हुआ करते हैं ; पितामह भगवान् शिवस्वरूप महादेव जागरित होते हैं, शिवसे विश्वदेव और विश्वदेवोंसे ऋषि लोग ; ऋषियोंसे भगवान् चन्द्रमा, चन्द्रमासे सनातन देवता लोग और देवताओंसे जगत्के बीच ब्राह्मण लोग जाग्रत रहते हैं ; इस धारण करी, ब्राह्मणोंसे अत्रि लोग धर्मके अनुसार सब लोगोंकी रक्षा करते हैं ; अत्रियोंसे सोम

अन्न आदि सब प्रजा इस लीकमें जाग्रत होती रहती है ; और दण्ड उन प्रजा समूहके ऊपर जागरित होनेके निवास करता है । पितामहके संज्ञान प्रभावसे युक्त दण्ड सबकी ही संग्रह करता है ; हे भारत ! पक्षि, मध्य और अन्तमें जाग्रत रहता है । सब लीकोंके ईश्वर महादेव प्रजापति देवोंके शिव सर्वमय कण्ठी शङ्कर रुद्र भव स्थाणु उमापति प्रभु शिव सदा जागरित रहते हैं, आदि, मध्य और अन्तमें इसी भांति दण्ड विद्यमान है । धर्म जाननेवाला राजा यक्षरीतिसे इस दण्डकी धारण करते हुए वर्तमान रहे ।

भीष्म बोले, हे मंदर ! जीमनुष्य इस वसु-लीकके अतकों सुनते और सुनकर पूर्वरीतिसे अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त काम्य विषयोंकी प्राप्ति करते हैं । हे राजन् ! यही तो दण्डका सब विषय मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया ; दण्ड ही धर्मसे जाग्रत सब लीकोंका विद्यमान है ।

१२२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे तात ! धर्म, धर्म और कामके नियमको सुननेकी इच्छा करता हूँ, लोकयात्रा पूर्वरीतिसे किससे प्रतिष्ठित हुआ करती है ? धर्म, धर्म और कामका मूल क्या है और इस त्रिवर्गकी उत्पत्तिका कारण ही क्या है ? ये सब परस्पर मिलित और पृथक् पृथक् होकर किस निर्मित स्थिति करते हैं ?

भीष्म बोले, मनुष्य लोग जब जगत्के बीच धर्मपूर्वक धर्म निर्वह करनेके वास्ते सुचित होते अर्थात् नै गमिधानमें कहीं हुई विधिके अनुसार ऋतुकाळमें निज स्त्रीको सङ्ग करके पुत्र लाभ करेगा ; मनुष्यके मनमें जब ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस समय धर्म धर्म और काम यह त्रिवर्ग काळ प्रभव हीके एकत्र मिलता है, धर्म ही जगत्का मूल है और काम धर्मका

फल है ; यह रुदा उक्त कृपा करता है ; और कामका मूल इन्द्रिय प्रीति है, धर्म, धर्म, काम ये तीनों ही सङ्कल्प मूलक तथा सङ्कल्प रूप भादि विषयात्मक हैं। रूप भादि सब विषय योग-प्रयोजक त्रिवर्गके मूल हैं और निवृत्तिकी ही मोक्ष कहते हैं। धर्मके निमित्त शरीरकी रक्षा अर्थात् पारोक्षताके वास्ते धर्मकी सेवा करनी उचित है और धर्मके किये की धन उपा-र्जन न करना योग्य है और कामका फल रहति है, इससे धर्म, धर्म, काम, ये तीनों रजोगुण प्रधान हैं। आत्मज्ञान फलरूप सन्निकृष्ट धर्म, धर्म, काम भी उस आत्मज्ञानके प्रयोजकके कारण उस समय सन्निकृष्ट होते हैं, उस समय उनकी सेवा करनी चाहिये ; मनसे भी इन्हें परित्याग न करे। श्रितशुद्धिके वास्ते धर्म, निष्काम कामोंके वास्ते धर्म और देह धारण मात्रके कारण कामकी सेवा करनी उचित है, तपसे रहित मनुष्य कामके अनन्तर धर्म भादि कोंकी मनसे भी परित्याग न करे; इससे स्व-रूपसे परित्याग और सुदूर पराहत होवे। धर्म, धर्म, काम इस त्रिवर्गकी निष्ठा सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही विद्यमान है। यदि मनुष्य उस मोक्षके पानेका अभिलाषी हो, तो पहिले उसे निष्काम ज्ञाना होगा, बिना निष्काम हुए मोक्ष लाभ नहीं जाता। धर्मके वास्ते धर्म और धर्मके किये धर्म इस विषयमें अज्ञानताके कारण निकृष्ट बुद्धि अर्थात् निरुद्धि मूढ़ मनुष्य ऊपर कहे हुए धर्म और धर्मके फलकी नहीं पाते; इससे धर्म और धर्मका फल मोक्ष ही अव्याभिचारो है, इसे निश्चय जानें। धर्मकी फलाभिसन्धि ही सङ्कल्प स्वरूप है; धर्मका दान और भोग न करना ही सङ्कल्परूप है; केवल प्रीतिके वास्ते काम सेवन कामका सङ्कल्परूप है; इससे वह त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, धर्म, काम, फलाभिसन्धान दान-भोग और प्रीतिके रहित, हविर्पर, फिर वृद्ध फल अर्थात् चित्तशुद्धिके परिये ब्रह्मानन्द

फल ज्ञान प्राप्त करता है। एक विषयमें काम-न्दक और आहुरिष्ट रज दोनोंके सन्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका पहिलेके भागमें लोग प्रमाण दिखा करते हैं। राजा आहुरिष्टने सुखसे बैठे हुए कामन्द ऋषिकी प्रणाम करके मर्यादा भङ्ग विषयका प्रश्न किया। हे ऋषि ! जो राजा काम और मोक्षके वशमें होकर पापा-चरण करता है, उस पचाताप युक्त राजाका पाप किस प्रकार नष्ट होता है ? जो मनुष्य अज्ञानके कारण अधर्मकी धर्म समझके पाच-रण करता है, लोकमें बिख्यात उस अधर्मकी राजा किस उपायसे विचारित करे ?

कामन्द बोले, जो पुरुष धर्म और धर्मकी त्यागके केवल कामका अनुवर्त्ती होता है, वह धर्म, धर्म परित्याग निवृत्त्यनसे इस लोकमें बुद्धिसे होन ज्ञान करता है। बुद्धिनाश करने-वाला मोक्ष धर्म, धर्मका नाशक हो जाता है, उससे नास्तिकता और दुराचारकी उत्पत्ति होती है। राजा यदि एकधरणी दुष्ट दुराचारीको निवारण न कर सके, तो प्रजा घरमें स्थित सर्पके समान उन दुराचारोंसे व्याकुल ज्ञान करती है। पूजासमूह, ब्राह्मण और साधु लोग वैसे राजाके अनुवर्त्ती नहीं होते। अनन्तर वह संशय युक्त होकर बध्य होता अथवा अपमानित वा भवन्त होकर अत्यन्त दुःखसे जीवित रहता है, अपमान युक्त होके जीवित रहना, वह केवल मृत्युके समान है। पहिलेके भागार्थोंने इस विषयमें सब प्रकार पापकी निन्दा किये हैं; इससे तयी विद्या सेवन और ब्राह्मणोंका सत्कार करना अवश्य उचित है। धर्म विषयमें बड़े चित्तवाला होवे और सङ्कल्प वशसे विवाह करे। समाशील मनस्वी ब्राह्मणोंकी सेवा करे, ज्ञानयोग वाले जप करे और सदा सुखसे स्थित रहे। दुःकर्मों मनुष्योंको दूर करके धर्मका प्रसन्नके समीप समन करे, मोटे वचन अथवा कर्मसे सबका प्रसन्न रखे,

दूसरेके गुणोंको वर्णन करते हुए मैं आपकी ही सबके समीप यह प्रार्थना करूँगा। निम्नोपम मन्त्रों ऐसी आचरण कर करके ही सबके आदरका पात्र होता है और सबपापोंको नाश करता है, इसमें संशय नहीं है। गुरु लोग जो परम धर्मका विषय कहा करते हैं, तुम उस धर्मका वैसा ही आचरण करो; गुरुओंकी कृपासे तुम परम कल्याणको प्राप्त होगे।

१२३ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ! भूमण्डलमें ये सब मनुष्य लोग सदा शीलको ही धर्मका कारण कहके उसकी प्रशंसा किया करते हैं; इस विषयमें एकबारगी सुझे महान् संशय हो रहा है। हे धार्मिक पुरुष! यदि उसे जाननेकी सुझमें सामर्थ्य हो, तो वह जिस प्रकार प्राप्त होता है, वह सब सुननेकी इच्छा करता है। हे वत्सवर भारत! किस प्रकार वह शीलता प्राप्त हो सकती है और उसका कैसा लक्षण है, आप उसे मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे मानद महाराज! पहिली दुर्योधनने भाइयोंके सहित इन्द्रप्रस्थमें तुम्हारा वह अजुल ऐश्वर्य देखकर सन्तापित और सभामें उपहसित होकर पिताके समीप वह सब वर्णन किया था। तब धृतराष्ट्रने दुर्योधनका वचन सुनके कर्णके साथ बैठे हुए उससे वह वक्ष्यमाण वचन कहा था।

धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र! तुम किस कारण सन्तापित होते हो, मैं उसे यथाथ रूपसे सुननेकी इच्छा करता हूँ; सुनने पर यदि सुझे उपयुक्त बीच होगा, तो तुम्हें उपदेश करूँगा। हे पर पुरुषाय! तुमने परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है; भ्राता, मित्र और स्वामी लोग सदा तुम्हारी आज्ञाओंमें रत हैं; बड़े मन्दिर, बस्ती, गात्रावरण और पक्कान् भाजन भाग करते हैं,

उत्तम चीड़ें तुम्हें ही चढ़ते हैं; तो भी तुम किस कारणसे पाण्डुवर्ग और कुश हो रहे हो?

दुर्योधन बोले, हे भारत! युधिष्ठिरके राज्यमें दश हजार मनुष्यभाव स्नातक ब्राह्मण लोग निर्य स्वर्णपात्रमें भोजन करते हैं, बाण्डवोंकी दिव्य फल कृपोंसे शोभित वह दिव्य सभा और तीतर पक्षीके समान विविध रूपके घोड़े, अनेक तरहके बस्ती और राज राजके समान बड़ी और शुभङ्गरी समृद्धि देखनेके समर्थ ही चिन्ता कर रहा हूँ।

धृतराष्ट्र बोले, हे तात नरवर! युधिष्ठिरकी जैसी समृद्धि है, तुम यदि वैसी वा उससे अधिक ऐश्वर्यकी इच्छा करते हो, तो तुम शीलवान बनो, हे पुत्र! सद् व्यवहारके जरिये तीनों लोक जय किया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं है, इस लोकमें शीलवान मनुष्योंसे कोई कार्य भी असाध्य नहीं है। माश्वताने एक रात्रि, जनमेजयने तीन रात्रि और जाभाण राजाने सात रात्रिमें पृथ्वी लाभ की थी; ये सब राजा शीलवान और दयायुक्त थे; इससे वसुधरा गुण क्रोता होकर स्वयं उनके निकट उपस्थित हुई थी।

दुर्योधन बोले, हे भारत! जिस शीलके सहारे उन लोगोंने शीघ्र ही पृथ्वीकी प्राप्ति किया था; किस प्रकारसे वह शील प्राप्त होता है, उसे मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ।

धृतराष्ट्र बोले, हे भरतवंश प्रसूत पुत्र! महर्षि नारदने शीलका आश्रय करके पहिली जो प्राचीन इतिहास कहा था, पुराने लोग इस विषयमें उसका प्रमाण दिया करते हैं। प्रह्लादने दैत्य होके भी शील-अवलम्बन करके इन्द्रके राज्यको हरण और तीनों लोकोंको अपने वशमें किया था। हे कुशवंश पुरन्दर! अनन्तर महाबुद्धिमान मर्दान् 'हाथ जोड़के वृद्धस्वस्तिके समीप उपस्थित हुए और बोले, मैं श्रेष्ठ जाननेकी अभिलाष करता हूँ। तब भग-

वान वृहस्पति उस देवन्द्रे के प्ररम कल्याण सम्बन्धीय शर्मात् मोक्षके उपयोगी ज्ञानका विषय कहने लगे। वृहस्पतिने मोक्षके उपयोगी ज्ञानकी कथा कहके “यही श्रेय है” ऐसा ही कहा। देवराजने फिर पूछा, कि निःश्रेयससे भी कुछ कल्याणदायक है वा नहीं उसे विशेष रूपसे बर्णन करिये।

वृहस्पति बोले, हे तूत सुरराज ! इस विषयमें जो कुछ विशेष है, वह महानुभाव भार्गवसे छिपा नहीं है; इससे तू उसी के समीप जाके इस विषयको पूछो; तुम्हारा महत्त्व होगा। महातपस्वी परम तेजस्वी देवराज आपने कल्याण लाभके लिये प्रीतिपूर्वक भार्गवके समीप गये और उस महानुभाव दैत्यगुरुसे अनुज्ञान होकर देवन्द्रे उनसे पूछा, कि श्रेय क्या है ? सर्वज्ञ शुक्राचार्य बोले, महानुभाव प्रह्लादको इस विषयका विशेष ज्ञान है; इन्द्र ऐसा सुनकर हर्षित हुए। अनन्तर मेधावी पाण्डवसम ब्राह्मणका वेष धरके प्रह्लादके निकट जाकर बोले, मैं श्रेय ज्ञानकी अभिलाष करता हूँ।

प्रह्लाद बोले, हे हिजवर ! मैं तीनों लोकके राज्योंको शासन करनेमें सदा तत्पर रहता हूँ, इससे मुझे एक क्षणभर भी फुरसत नहीं है, इसीसे तुम्हें उपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूँ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! जब आपकी अवसर मिलेगा, तभी मैं उत्तम आचरणीय विषयके उपदेशको ग्रहण करनेकी अभिलाष करता हूँ। अनन्तर राजा प्रह्लाद प्रसन्न हुए और “ऐसा हो होगा”—ब्राह्मणसे यह वचन कहके उस अभिलाषमें उसे शान्तता प्रदान किया। ब्राह्मण भी यथा न्यायसे जिस प्रकार गुरुके साथ व्यवहार करना होता है और उनके अन्तःकरणमें जैसी अभिलाष हो, सब तरह उसे प्रदर्शित करने लगा, और बारम्बार पूछा, हे भरिदमन ! आपने किस प्रकार तीनों लोककी

राज्यको प्राप्त किया है ? हे धर्मज्ञ, वह कारण मेरे समीप कहिये। हे महाराज ! प्रह्लादने उस समय उस ब्राह्मणके अंगका यह उत्तर दिया।

प्रह्लाद बोले, हे विप्र ! मैं अपनेकी राजा समझके कदापि ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करता, इन लोगोंके शुक्राचार्यके वचनसे हुए नीतिशास्त्रकी व्याख्या करनेके समय मैं उसे सुनकर धारण किया करता हूँ, वे लोग विश्वासी होकर उसे कहते हुए मुझे नियमित करते हैं। मैं शुक्राचार्यके कहे हुए नीतिमार्गमें सदा वर्तमान रहता हूँ, ब्राह्मणोंकी सेवा करता हूँ, कभी उन लोगोंकी निन्दा नहीं करता। जैसे मधु मच्छियां सदा चौद्र पटल (छत्ते) में मधु इकट्ठा करती हैं, वैसी ही वे शासन करनेवाले ब्राह्मण लोग मुझे धर्मात्मा, जितेन्द्रिय और सदा जित क्रोध जानके शास्त्र वचनसे सिचन किया करते हैं। मैं वाञ्छ्य शास्त्रोंके मुख्य विद्यारसकी ग्रहण करते हुए नक्षत्रमण्डलोंके बीच स्थित चन्द्रमाकी तरह निज जातिके बीच निवास करता हूँ। गुरुके कहे हुए शास्त्रको सुनकर उसके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त होना ही पृथ्वीके बीच समतलपी और यही उत्तम नेत्रस्वरूप है। प्रह्लादने उस ब्राह्मणसे यही श्रेय है, —ऐसा ही कहा, और उस समय दैत्यराज्य उस ब्राह्मणसे पूजित होकर बोले, हे हिजसत्तम ! तुमने मेरे साथ गुरुकी तरह व्यवहार किया है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ; इससे, तुम जो वर मांगोगे, तुम्हें वही दान करूँगा, इससे कुछ भी सन्देह नहीं है; तुम्हारा महत्त्व होगा। ब्राह्मणने उस समय दैत्येन्द्रसे कहा, मैंने वर मांगा; प्रह्लाद प्रसन्न होकर वर ग्रहण करो; प्रिया ही बोले।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! आप यदि प्रसन्न होकर मेरी प्रिय कामना करते हैं, तो मैं आपका शीघ्र प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूँ;

वही मेरी प्रार्थना है। अनन्तर दैत्यराज प्रसन्न रूप परन्तु उन्हें अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ; ब्राह्मणके वर मांगनेपर “ये अल्प तेजस्वी नहीं हैं,”—ऐसा ही निश्चय किया। अन्तमें प्रह्लाद विक्षिप्त होकर “ऐसा ही होवे” यह वचन कहा और उस ब्राह्मणको वरदान करके दुःखित हुए। हे महाराज! वरदानके अनन्तर ब्राह्मणके जानेपर प्रह्लादको बहूत चिन्ता उत्पन्न हुई; वह उस समय कुछ भी निश्चय न कर सके। हे तात! जब वह चिन्ता कर रहे थे, तब तेजोमय विग्रहयुक्त आयाभूत महातेजस्वी शीलने उनके शरीरको परित्याग किया। प्रह्लादने उस समय उस महाकायसे कहा, आप कौन हैं? वह बोला, हे राजन्! मैं शील हूँ, तुमने मुझे परित्याग किया, इससे जाता हूँ, जो शिष्य होकर सदा तुम्हारे निकट स्थित थे, मैं उस ही अनिन्दित दिजवरके शरीरमें वास करूँगा। तेजोमय शील ऐसा कहके अन्तर्धान हुआ और इन्द्रके शरीरमें प्रवेश किया। शील-स्वरूप तेजके जानेपर वैसे ही रूपसे युक्त दूसरा एक पुरुष प्रह्लादके शरीरसे निकला, तब उन्होंने उससे कहा आप कौन हैं? वह बोला हे प्रह्लाद! मैं धर्म हूँ, जिस स्थानमें वह दिज सत्तम है, मैं वहाँ ही जाऊँगा। हे दैत्यराज! शील जिस स्थानमें जाता है, मैं भी वहाँ ही गमन किया करता हूँ।

महाराज! अनन्तर और एक पुरुष मानो तेजस प्रज्वलित होकर प्रह्लादके शरीरसे बाहर हुआ। उन्होंने पूछा आप कौन हैं? प्रह्लादके ऐसा पूछनेपर वह महातेजस्वी बोला, हे असुरेन्द्र! मैं सत्य हूँ। इस समय धर्मका अनुगमन करूँगा। सत्यने ऐसा कहके धर्मके पीछे गमन किया। फिर दूसरा एक महान पुरुष प्रह्लादके शरीरसे निकला और वह महाबलवान् पूछनेपर बोला, हे प्रह्लाद! मैं वृत्त हूँ, सत्य जहाँ रहता है मैं भी वहाँ ही गमन

किया करता हूँ। वृत्तके जानेपर प्रह्लादके शरीरसे महाशब्द बाहर हुआ और पूछनेपर बोला, मैं बल हूँ। वृत्त जहाँ जाता है, मैं भी वहाँ ही गमन किया करता हूँ। हे नरनाथ! बल ऐसा कहके जहाँ वृत्त गया था, वहाँ ही चला गया। अनन्तर उनके शरीरसे एक प्रभामयी देवी बाहर हुई। दैत्यराज प्रह्लादके पूछनेपर श्रीने उनसे कहा, हे सत्यपराक्रमी वीरवर! मैं स्वयं तुम्हारे शरीरमें निवास करती थी, इस समय तुमसे परित्यक्त होनेसे जातो हूँ; मैं बलकी अनुगामिनी हुआ करती हूँ। अनन्तर महानुभाव प्रह्लादके अन्तःकरणमें भय उत्पन्न हुआ। वह फिर बोले, हे कमला-लये! तुम कहाँ जातो हो? तुम्ही सत्यव्रत धारिणी लोककी परमेश्वरी देवी हो। वह दिजवर कौन थे? इसे मैं यथार्थ रूपसे जान नेकी इच्छा करता हूँ।

लक्ष्मी वाली, हे राजन्! जो ब्रह्मचारी होकर तुम्हारे निकट शिषित हुए थे, वह देवराज इन्द्र हैं; तानों लोकमें तुम्हारा जो कुछ ऐश्वर्य था, वह उन्हींके जरिये हरण हुआ है। हे धर्मेश! तुमने शीलके सहारे तीनों लोक जय किया था; सुरराजने उसे मालूम करके तुम्हारे उस शीलको हरण किया है। हे महाबुद्धिमान्! धर्म, सत्य, वृत्त, बल और मैं शील ही हम सब लोगोंका मूल है; इस विषयमें सन्देह नहीं है।

भोम बोले, हे युधिष्ठिर! ऐसा जो कहके लक्ष्मी और सत्य आदि सबने गमन किया था। इधर दुर्गोधन फिर पितासे बोले, हे कीरव नन्दन! मैं शीलके वृत्तान्तके विदित होनेकी इच्छा करता हूँ। जिसके जरिये शीलता प्राप्त की जा सकती है, आप वह उपाय कहिये।

धृतराष्ट्र बोले, वह उपाय पहिली ही महा-नुभाव प्रह्लादके हारा वर्णित हुई है। हे नरेश्वर! इस समय शील प्राप्तिके विषयका

संक्षेपमें कहता हूँ सुनो वचन, मन और कर्मेसे सब प्राणियोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न करना, कृपा प्रकीर्ण करनी और दान, ये ही शीलके बीच अछ होते हैं। अपना कर्म वा पौरुष वा दूसरेकी हितकर न हो और जिससे दूसरेके समीप लज्जित होना पड़े, किसी प्रकार भी उसका अनुष्ठान करना उचित नहीं है। जिसके जरिये सभामें बड़ाई प्राप्त हो सकती है, सदा वैसा कार्य करना चाहिये। हे कुरुसत्तम ! यही तो मैंने तुमसे संक्षेपमें शीलका विषय कहा। हे राजन् ! शीलहीन मनुष्य जो कदापि किसी युक्त हो, तौभी वह बहुत समयतक उस श्रीकी भोग करनेमें समर्थ वा बहुमूल नहीं होता है।

धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र ! हे तात ! यदि युधिष्ठिरसे भी अधिक ऐश्वर्य लाभ करनेकी इच्छा करते हो, तो इसे यथार्थ रूपसे जानके शीलवान बनो।

भीष्म बोले, राजा धृतराष्ट्र ! निज पुत्र दुर्योधनसे यह कथा कही थी। हे कुन्तीनन्दन ! तुम ऐसा ही आचरण करो, अवश्य ही इसका फल पाओगे।

१२४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पुरुषके विषयमें शील ही मुख्य है, यह तो आपने वर्णन किया, परन्तु भाषा किस प्रकार उत्पन्न हुई है और वह भाषा क्या है ? उसे आप मेरे समीप कहिये। हे पितामह ! इस विषयमें मुझे बहुत ही संशय उत्पन्न हुआ है ; हे पर पुरज्जय ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस संशयकी छड़ानेवाला नहीं है। हे पितामह ! युद्ध उपस्थित होने और बिना युद्धके भी दुर्योधन अक्षराक्ष्य प्रदान करेगा, उसके विषयमें मुझे यह बड़ी आशा थी ; पुरुष मातेकी ही

महतो भाषा उत्पन्न होती है ; उस भाषाके नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु होती है, इसमें सन्देह नहीं है। हे राजेन्द्र ! उस दुष्टात्मा धार्तराष्ट्रने मुझे दुर्बल और हताश किया है ; मेरी मन्दात्मता देखिये। मैं वृत्तोंसे युक्त पहाड़से भी भाषाकी वृहत् समझता हूँ ; हे राजन् ! भाषा भाकाशसे भी अप्रमेय है। हे कुरुश्रेष्ठ ! यह भाषा अचिन्तनीय और एकवारगौ दुर्लभ है ; दुर्लभत्व निबन्धनयुक्त दूसरे किसी विषयकी भी इससे अधिक दुर्लभ नहीं देखता हूँ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें मैं तुम्हारे समीप सुमित्र और ऋषभके सम्वाद युक्त इतिहासकी वर्णन करता हूँ, सुनो।

हेहयवंशीय सुमित्र नाम राजऋषि मृगयाके वास्ते जाके नतपर्व बाणसे एक मृगकी विद्व करके वनमें भ्रमण कर रहे थे। अत्यन्त विक्रमसे युक्त वह मृग बाणसे विद्व होकर गमन करने लगा ; राजाने भी शीघ्रताके सहित बलपूर्वक उस मृगयुधपतिका अनुसरण किया। हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह शीघ्रगामी कुरङ्ग सुहृत् भरमें निम्न स्थल और समतल मार्गमें दौड़ने लगा। अन्तमें वह तनुवाणसे युक्त राजा धनुष और तलवार ग्रहण करके याचन बलसे भ्रमण करते हुए अकेलिही नद, नदी, पहाड़ और वन अतिक्रम करते हुए वनचारी होकर घूमने लग। शत्रुनाशन राजा उसके मर्मको केंद्रनेवाला तोच्छ बाण ग्रहण करके धनुषपर चढ़ाया। अनन्तर मृगयुधपति मानी हंसी करते हुए बाणके मार्गका परित्याग करके दो कोसकी दूरीपर स्थित हुआ। जलता हुआ तंजसे युक्त बाण पृथ्वीपर गिरा ; मृगने महावनके बीच प्रविश किया ; राजा भी दौड़े।

१२५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर राजा महावनमें प्रविश करके तपस्वियोंके आश्रम पर उपस्थित हुए

और सबके उस समय वहाँ बैठ गये । ऋषियों ने उस धनुर्धारी राजाको बका और भूखा देखके सबने उस स्थानपर इकट्ठे होकर यथारीति उनका सत्कार किया । राजाने उन ऋषियोंसे प्राप्त हुए सत्कारको ग्रहण करके सब तपस्वियोंसे तप उद्विका विषय पूछा । तपोधन ऋषि लोग राजाके वचनको सुनके उनके आगमनका प्रयोजन जाननेके वास्ते बोले, हे राजन् ! आप धनुष बाण और तलवार धारण करके पैदल हो कौनसे सुखके वास्ते इस तपोवनमें आये हैं ? हे मानद ! आपने किस स्थानसे आगमन किया है ? उसे हम लोग सुननेको इच्छा करते हैं । आप किस वंशमें उत्पन्न हुए हैं और आपका क्या नाम है, वह हम लोगोंके निकट वर्णन करिये । हे पुरुषप्रवर भरतवंशवर्तन ! वह राजा सब ब्राह्मणोंका यथारीतिसे निज परिचय देनेके वास्ते बोला, मैं हेह्यबंशमें उत्पन्न हुआ हूँ ; भित्तोंके आनन्दको बढ़ाने वाला सुमित्र नामसे प्रसिद्ध हूँ ; मैं विपुल बलसे रक्षित और सेवक तथा अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंमें घिरकर बाणोंसे सहस्रां मृगोंको मारते हुए विचरता था ; कोई मृग भेर बाणसे विह्वल होकर शय्यके सहित दौड़ रहा है, मैं उस ही दौड़ते हुए मृगका पीछा करते हुए देव इच्छासे इस वनमें उपस्थित हुआ हूँ । इस समय औरहित निराश और परिश्रमसे थक कर आप लोगोंके समीप आया हूँ । मैं परिश्रमसे कातर, निराश और भ्रष्ट लक्षण होकर आप लोगोंके समीप आया, इससे बढ़के मुझे दूसरा दुःख क्या होगा ? हे तपस्वी लोगो ! मेरी मृग-विषयक आशा नष्ट होबेसे जैसा तीव्र दुःख हुआ है, राज चिन्त त्यागना और नगरको छोड़ना वैसा दुःखदायक नहीं है । अत्यन्त जंचा महा पर्वत हिमालय, बङ्गत बड़े महोर्ध्व समुद्र और आकाशकी अन्तराल मङ्गलके अनुसार आशाके समान नहीं हो सकती । हे तपस वृद्ध ! इससे मैं आशाका

अन्त भी नहीं देखता हूँ आप लोग सर्वत्र और तपस्यासे भरे हैं ; सब आप लोगोंकी विदित है ; आप महा ऐश्वर्ययुक्त हैं, इसही कारण आप लोगोंसे संशयका विषय पूछता हूँ । आशावान पुरुष और आकाश इन दोनोंके बीच मङ्गलमें आप लोगोंकी कौन श्रेष्ठ मालूम होता है ; मैं यही सुननेकी अभिलाष करता हूँ ; इस लोकमें सुननेमें क्या दुर्लभ है ? यह विषय यदि आप लोगोंके समीप गोपनीय न हो, तो शोच ही मुझसे कहिये । हे दिगसत्तम वृद्ध ! आप लोगोंके गोपनीय विषयको सुननेको इच्छा नहीं करता, मैंने जो प्रश्न किया है, कथाके प्रसङ्गसे यदि इसका उत्तर होवे, तो वर्णन कीजिये । आशाके कारण और सामर्थ्यकी गीतिसे सुननेको इच्छा करता हूँ, आप लोग भी तपस्यामें रत हैं, इससे सब कोई मिलकर इस विषयको वर्णन कीजिये ।

१२६ अध्याय समाप्त ।

भीष बाँले. अनन्तर उन सब ऋषियोंके बीच ऋषि सत्तम ऋषभ नाम विप्रर्षि विखिल होकर यह वचन बोले, हे प्रभु नृपवर ! पहिली समयमें मैं सब तीर्थोंमें घूमता हुआ नर नारायणके दिव्य आश्रममें उपस्थित हुआ था, जिस स्थानमें उस रमणीय बदरी और आकाश गङ्गाका वेहाय सहृद विद्यमान है, और अश्व-नित्य वेद पाठ करते हैं । पहिली समय मैं उस ही तालाबमें पितर और देवताओंका विविध-पूर्वक तर्पण करके उस ही समय आश्रममें उपस्थित हुआ । जिस स्थानमें वह नारायण ऋषि सदा निवास करते हैं उनके निकटमें ही वास करनेके लिये किसी आश्रममें गमन किया । वहाँ सदा मृगशालाकी धारण करनेवाले तनु नाम ऋषिका भाति देखा । हे महाबाहो राज-ऋषि ! उनका शरीर दूसरे मनुष्योंसे अठगुना

ज'चा था ; परन्तु उनकी जैसी कृपता थी, वैसी कृपता कहीं भी नहीं देखी गई है । हे राजेन्द्र ! उनका शरीर कनिष्ठा भंगुलीके समान था, गह्वर, दोनों भुजा, दोनों पैर और सब केश देखनेमें अद्भुत थे ; सिर शरीरके अनुकूल ही था ; दोनों कान और दोनों नेत्र भी उसके समान ही थे । हे राजसत्तम ! उनका वचन और चेष्टा सामान्य थे ; मैं उस कृप विप्रकी देखके अत्यन्त डरा और दुःखित हुआ । अनन्तर उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़के उनके सम्मुख खड़ा रहा ।

हे राजन् ! नाम, गोत्र और पिताका नाम कहके उनके दिये हुए आसन पर जाके धीरे धीरे बैठ गया । हे महाराज ! अनन्तर उस धर्मात्मा महर्षि तनुने ऋषियोंके बीच धर्म धर्म युक्त कथा कहने आरम्भ की । वह जब धर्म-युक्त कथा कहने लगे, तब राजावलोचन कीड़े राजा सेना और अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंके सहित वेगवान घाड़ोंके जरिये वहां पर उपस्थित हुआ । वनके बीच पुत्र खोया गया है, उसे खारण करते हुए अत्यन्त दुःखित होकर पहिले समयमें भूरियुम्नकी पिता महायशस्वी श्रीमान महा बौर युम्न राजाने उस ही स्थानमें उस पुत्रको देखूंगा, ऐसी ही आशासे युक्त होकर उस वनमें घूमते हुए मेरे उस परम धार्मिक पुत्रका दर्शन होना दुर्लभ है, अकेला पुत्र महावनके बीच खोया गया, उस समय बारम्बार ऐसा ही वचन कहने लगे । “मुझे उसका दर्शन होना दुर्लभ है, परन्तु देखनेके वास्ते मुझ बड़ी ही आशा हुई है ; उस ही आशासे मेरा सब शरीर परिपूरित होनेसे मैं मुमुर्षु हुआ हूँ ; इसमें सन्देह नहीं है ।” मुनिश्रेष्ठ भगवान तनुने राजाका ऐसा वचन सुनके भवाक्षिरा और चिन्तापरायण होके मुहूर्त भर स्थित रहि । राजा उन्हें चिन्ता करते देख, अत्यन्त दुःखित हुआ और दोनों

ताके सहित बार बार मन्द स्वरसे बोला, हे देवऋषि ! दुर्लभ क्या है और आशासे वृद्ध क्या है ? यदि यह मेरे समीप गोपनीय न हो, तो, हे भगवन् ! इसे बर्णन कीजिये ।

मुनि बोले, पहिले महर्षि भगवान् तुम्हारे उस पुत्रके जरिये वालिश बुद्धि और निज मन्द-भाव्यताके कारण मानसे रहित हुए थे । हे राजन् ! महर्षिने एक सोनेका कलश और बलकल मांगा था, उन्होंने अवज्ञापूर्वक उसे सम्पादन नहीं किया, वह राजर्षि निर्विघ्न और निराश हुए थे । हे नरसत्तम ! वह धर्मात्मा इसी प्रकार उन्मत्त होकर उस लोकपूजित ऋषिकी प्रणाम करके तुम्हारी भांति श्रान्त और अवसन्न हुए थे । अनन्तर महर्षिने पाद और अर्घ लेकर अरण्य विधिके अनुसार राजाकी वह सब निवेदन किया ।

हे नरश्रेष्ठ ! अनन्तर जैसे सप्तऋषि लोग ध्रुवको घेरते हैं, वैसे ही सब मुनि लोग उस राजाकी घेरकर बैठ गये और उन लोगोंने उस राजाके आश्रममें आनेका प्रयोजन पूरा ।

१२७ अध्याय समाप्त ।

राजा बोला, मैं बौरयुम्न नामसे विख्यात राजा चारों ओर प्रसिद्ध हूँ, मेरा पुत्र भूरियुम्न अनुदिष्ट हुआ है, उसे खोजनेके वास्ते मैं इस वनमें आया हूँ । हे पापराहित विप्रवर ! मेरे वही एक मात्र पुत्र है, तिसपर भी वह बालक है, उसे इस वनमें न देखके घूम रहा हूँ ।

ऋषभ बोले, जब राजाने ऐसा कहा, तब उस समय मुनि अधोवदन होकर चुप होरहे ; राजाकी कुछ भी उत्तर न दिया । वह ब्राह्मण पहिले राजाके जरिये सम्मानित नहीं हुए । हे राजेन्द्र ! उन्होंने आशाकी नष्ट करके निमित्त बद्धत तपस्या की थी, मैं किसी प्रकारसे राजाके निकट प्रतिग्रह तथा दूसरे किसी

दर्शका दान नहीं ग्रहण करूँगा ; उस समय ऐसी ही बुद्धि अनलम्बन करके स्थित थे । आशा ही स्थिर होकर पुरुषकी तथा बालककी भी उद्योगशाली करती है ; इससे “मैं उस आशाको दूर करूँगा,” मन ही मन ऐसा ही स्थिर करके सुनि मौन हुए थे । वीरद्युम्न राजाने फिर उस सुनिसत्तमसे पूछा ।

राजा बोला, आशाकी कृपता क्या है ? इस पृथ्वीमण्डलके बीच दुर्लभ क्या है ? आप इसे ही वर्णन करिये ; क्यों कि आपने धर्म, अर्थका दर्शन किया है ।

ऋषभ बोले, अनन्तर भगवान् ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपतनु पहिले वृत्तान्तको कारण करके उसे मानी राजाको कारण करानेके लिये कहने लगे ।

ऋषि बोले, हे राजन् ! आशाशुक्त पुरुषके समान दूसरा कोई कृप नहीं है, आशाग्रस्त विषयका दुर्लभत्व निबन्धन मैंने राजाओंके निकट प्रार्थना की थी ।

राजा बोला, हे ब्रह्मन् ! आपके वचनके अनुसार कृप अकृपका बाध हुआ और आशा गृहीत विषयका दुर्लभत्व वेद वचनके समान विदित हुआ । हे महाबुद्धिमान सुनिश्रेष्ठ ! मेरे मनमें शंभय उत्पन्न हुआ है, इससे मैं उस शंभयके विषयकी पूछता हूँ, आप विधिपूर्वक कहिये । हे सुनिसत्तम ! यदि गोपनीय न हो, तो आपनेसे दुबलापन क्या है ? हे भगवन् ! इसे ही मेरे निकटमें प्रकट करिये ।

कृप बोले, हे तात । याचक होके सन्तुष्ट हुआ करे, ऐसा पुरुष दुर्लभ है, अथवा नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है, और अर्थकी अवज्ञा न करे, ऐसा पुरुष अत्यन्त दुर्लभ है । शक्ति रहते भी सत्कार करके दूसरेका उपकार न करनेवाला और जो आशा सब प्राणिधर्मोंमें आसक्त होरही है, मैंने उस आशाकी वज्रत कृप किया है । एक मात्र पुत्रका पिता पुत्र अनुदिष्ट वा मोहित होनेपर उसका हाक जो नहीं

जानता मैंने उस आशाको इकबारनी कृप किया है, हे नरनाथ ! स्त्रियोंकी प्रसवके समय, वृद्धोंकी पुत्र उत्पत्तिके समयमें और धनियोंकी मनमें जो आशा रहती है, मैंने उसे अत्यन्त कृप किया है । प्रदानकांक्षिणी कन्याधर्मके यौवन-काल उपस्थित होनेपर उनके विषयकी कथा सुनके जो आशा उत्पन्न होती है, मैंने उस आशाको अत्यन्त कृप किया है । हे राजन् ! अनन्तर वीरद्युम्न राजाने यह सब कथा सुनके पत्नीके सहित उस दिजवरके चरणकी मस्तकसे स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया ।

राजा बोला, हे भगवन् मैं आपके अनुग्रहकी इच्छा करता हूँ, मैं निज पुत्रके साथ मिलनेकी अभिलाष करता हूँ । हे दिजसत्तम ! इस समय आपने जा कुछ कहा, वह सब सत्य है इसमें सन्देह नहीं है ।

ऋषि बोले, धार्मिकप्रवर ! भगवान् तनुने हंसकार तप और विद्याबलके जरिये उस अनुदिष्ट राजपुत्रको लाके उपस्थित किया । उन्होंने राजपुत्रको लाके राजाका तिरस्कार करके आप ही जो धर्मस्वरूप थे, उसे दिखाया ; अद्भुत दर्शनने दिव्य-भात्म दिखाकर पापराहित और कायहीन होके निकटके वनमें गमन किया । हे राजन् ! मैंने ऐसाही देखा था, और यही सब वचन सुना था, आशाको शीघ्र दूर करो ; ऐसा होनेसे यह अत्यन्त दुर्बल होगी ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! उस समय राजा सुमित्रने महात्मा ऋषभका ऐसा वचन सुनके शीघ्र ही दुबला आशाको परित्याग किया । हे कुन्तीपुत्र महाराज ! तुम भी मेरा यह वचन सुनके हिमवान पर्वत की तरफ स्थिर होजाया हे महाराज ! तुम प्रष्टा और आता हा, इससे मेरा मत सुनके आपदकाल उपस्थित होनेपर सन्ताप भाजन न होना ।

१२८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आप जब धर्म-कथा कहते हैं तब मैं आत्मवृत्तिस्थ होकर जिस प्रकार तप्त होता हूँ, भस्मसे भी वैसी तपि नहीं होती। हे पितामह ! इससे आप फिर धर्म कथा कहिये। मैं आपके कहे हुए धर्माभ्युत्थको पीते हुए किसी प्रकारसे भी तपि लाभ नहीं कर सकता हूँ।

भीष्म बोले, इस विषयमें पुराने लोग महा-नुभाव यम और गौतमके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं। पारिपात्र पर्वतके समीप गौतमका अत्यन्त बड़ा आश्रम था, गौतमने उस आश्रममें जबतक वास किया था, वह भी सुभसे सुनो। गौतमने उस आश्रममें साठ हजार वर्ष तक तपस्या की थी। हे राजन् ! उस महासुनिकी उग्र तपस्या देखकर लोकपाल यमने उनके निकट गमन किया और उस समय गौतम ऋषिकी अत्यन्त कठोर तपस्या करनेमें रत देखा। ब्रह्मर्षि तपस्वी गौतम तेज प्रभावशाली यमकी आया हुआ देखके हाथ जोड़के उठ खड़े हुए। धर्मराजने उस द्विजवरको देखते ही धर्मके अनुसार सत्कार करके उनसे पूछा, “मैं तुम्हारा क्या कहूँ ?”

गौतम बोले, क्या करनेसे पुरुष माता पितासे भक्त हो जाता है और किस प्रकार पवित्र तथा दुर्लभ लोकोंको प्राप्त करता है ?

यम बोले, तपस्या और पवित्र आचार युक्त तथा नियम और सत्य धर्ममें रत पुरुष सदा पिता-माताकी पूजा और ब्रह्मसौदमिणीसे युक्त अश्वमेध यज्ञ करनेसे अद्भुत दर्शन निबन्धनसे दुर्लभ लोकोंको प्राप्त किया करते हैं।

१२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! जो राजा मित्रोंसे परित्यक्त हुए हैं ; जिनके ब्रह्मतसे शत्रु

हुए हैं, और जो कौषडीन तथा बलहीन हुए हैं ; उनकी वास्ते क्या उपाय है ? दुष्ट सेवक जिसके सहायक हुए हैं, जिसकी मन्त्रणा सब तरफसे निष्फल हुई है, राज्यसे जो भ्रष्ट होती है और उत्तम उपायकी देखनेमें असमर्थ है ; जो दूसरे राज्यकी ओर जानेके वास्ते उद्यत और पर राज्यको मर्दन करनेमें तैयार हुए हैं, जो स्वयं निबल होकर भी बलवानके साथ विरोध करनेमें वर्तमान रहते हैं ; जो राजा पूर्णरीतिसे राज्यको रक्षा नहीं कर सकते ; जो देश और कालके अनुसार कार्य करनेमें अवज्ञा करते हैं। अत्यन्त पीड़न निबन्धनसे दूसरोंके सेवक आदिकोंका भेद और सामबाद जिस अप्राप्य होता है ; उनकी उपाय क्या है ? अर्थ साध्य जीवन सुकृत उत्तम होगा, अर्थात् असत् मार्गके जरिये अर्थ ग्रहण करना होगा अथवा अर्थ के बिना मरना कल्याणकारी है ?

भीष्म बोले, हे भारत ये छ धर्मश्रु युधिष्ठिर ! तुमने अत्यन्त गुप्त विषय पूछा है, न पूछने पर मैं इस विषयके कहनेका उत्साह न करता। हे भरतप्रवर ! धर्म अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ है, शास्त्र सुननेके कारण उस सूक्ष्म धर्मका ज्ञान हुआ करता है ; धर्म सुनने और आचार निबन्धनसे कदाचित् कोई पुरुष सदा चारके जरिये साधु होते हैं। आपदकालमें धनके निमित्त प्रजापीड़न करते हुए धनलाभ हो, वा न हो, आपदसे पार होके प्रजासमूहके ऊपर कृपा करना उचित है। यदि धन लाभ न हो, तो अपना और प्रजाका नाश हुआ करता है, उसी विचारके तुम निज प्रश्नके विषयकी अपनी बुद्धिके सहारे विवेचनीय जानो। हे भारत ! राजाओंकी व्यवहार निवाहनेके वास्ते ब्रह्मतसे धर्मयुक्त उपाय हैं, सुनो। मैं धर्मके निमित्त इस प्रकार धर्म प्राप्त होनेकी इच्छा नहीं करता। प्रजाको दुःख देके जो प्राप्त किया जाता है, वह पीछे मृत्युके समान

झुका करता है, अर्थात् प्रजापीड़नके दुःखके कारणसे उत्पन्न हुई अग्नि राजाके प्राण बल और धनसारकी बिना जलाये निवृत्त नहीं होती; पवित्र ऋद्धिवाले मनुष्यों वा प्रजासमूहका ऐसा ही निश्चय है। पुरुष प्रति दिन जैसे शास्त्रोंकी देखता है, वैसा ही विज्ञान लाभ करके उसमें अनुरक्त हुआ करता है; अविज्ञानके कारण अनुपाय होता है, उपायज्ञान ही अत्यन्त विभूति उत्पन्न करता है। तुम अशक्ति और असुधारित होकर यह बचन सुनो। राजाका क्रोध नष्ट होनेसे ही बलका नाश हुआ करता है; निर्जल स्थलमें जल उत्पन्न करनेकी तरह राजा लोग क्रोध सञ्चय किया करते हैं। प्राचीन पुरुषोंके आचरित इस उप धर्मकी जानकारी समयके अनुसार राजा पूर्व पीड़ित प्रजाके ऊपर कृपा करे। हे भारत! समर्थ मनुष्योंका धर्म स्वतन्त्र है और आपदकालका धर्म स्वतन्त्र होता है। क्रोध सञ्चयके पहिले राजा तपस्या आदिके जरिये धर्म सञ्चय करनेमें समर्थ होते हैं; धर्मसे भी जीवन सुस्तर है। निर्जल पुरुष धन लाभ करके न्याययुक्त जीविका अवलम्बन नहीं करता, चाँकि यत्न करनेपर भी अवश्य बलकी सम्भावना होती है, ऐसा नियम नहीं है; इससे सुना गया है, आपदकालमें अधर्म भी धर्म लक्षणयुक्त हुआ करता है इससे आपदकालमें अधर्म भी कर्तव्य रूपसे सुना जाता है, उस समय जो धर्म है, वह अधर्म हुआ करता है; इससे शास्त्रकी मर्यादानुसार आपदकालमें प्रजापीड़न आदि भी धर्मरूपसे गिने जाते हैं, वरन वैसा न करनेसे अधर्म होता है यह कवियोंकी अभिवृत्ति नहीं है। आपदकाल बीतनेपर क्षत्रियके वास्ते पहिले कहे हुए अधर्मके दोषोंको दूर करनेके वास्ते प्रायश्चित्तकी विधि है। क्षत्रियोंको जिसमें धर्म ज्ञान न हो, और वह जिससे शत्रु के वशमें न होवे, वैसी ही उपाय

करनी उचित है; ऐसा ही पुराने लोग कहता करते हैं। आत्माकी अवसन्न करना उचित नहीं है, सब तरहके यत्नके जरिये, अपने वा दूसरेके धर्म उद्धारकी इच्छा न करे, जिस किसी उपायसे होसके, आत्माका उद्धार करना चाहिये ऐसा ही निश्चय जाने।

हे तात! उस आपदकालके अनन्तर धर्म जाननेवाले पुरुषोंके लिये धर्म विषयमें निपणता ही निश्चित है और क्षत्रियोंके वास्ते वाङ्मयके सहारे उद्यम ही निपणता है, इसी प्रकार जनश्रुति है। हे भारत! पूरी रीतिसे वृत्तिरोध होनेपर श्रेष्ठ क्षत्रिय तापसस्व और ब्राह्मणस्वको छोड़के और सबके धनकी छि सकते हैं। जैसे ब्राह्मण अवसन्न होनेपर न जांचने योग्य पुरुषके निकट जाँचते तथा भोजन न करने योग्य अन्न भी भोजन करते हैं, वैसी ही क्षत्रियोंकी भी ब्राह्मणस्व और तापसस्वके प्रति रिक्त दूसरेके धनकी ग्रहण करनेमें दोष नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। पीड़ित पुरुषको अहार क्या है? और निरुद्ध पुरुषको ही कौनसा उत्पन्न है? जब लोग पीड़ित होते हैं, तब अहारसे भी दौड़ा करते हैं। जो राजा धनागारसे रहित और सेनाके नष्ट होनेसे लोगोंके समीप पराभव युक्त होता है, उसे भिक्षा करके जीवन धारण तथा वैश्य और शूद्रकी वृत्ति अवलम्बन करनी योग्य नहीं है। क्षत्रियोंका स्वाधीन वृत्ति विजयके जरिये धन उपार्जन की विधि है, जो उसके अनुसार जीवन व्यतीत न कर सकें, वे अयाचक होनेपर भी पहिले आपदकालमें मुख्य कल्पके जरिये जीवन व्यतीत करें; उसमें असमर्थ होनेपर अनुकल्प अवलम्बन करना अनुचित नहीं है। आपदकाल उपस्थित होनेपर सब धर्मोंका विपर्यय अर्थात् पराक्रमके जरिये भी जीवन धारण करना योग्य है। जीविका नष्ट होनेपर ब्रह्मण्योका भी ऐसा ही व्यवहार दोष पडा है, तब

क्षत्रियोंके विषयमें क्यों सन्देह होगा? क्षत्रिय पुरुष आपदकालमें अधिक धनशाली पुरुषोंसे बलपूर्वक धन ग्रहण करके जीवन धारण करें, किसी तरह भवसन्न न हों, उसमें सन्देह करना उचित नहीं है, यह सदासे ही निश्चित है। पण्डित लोग क्षत्रियोंको ही प्रजापालक और इन्ता समझते हैं; इससे रक्षाकर्त्ता क्षत्रिय धनवान मनुष्योंके निकट धन ग्रहण करें। हे राजन्! वनमें रहके मुनिके अतिरिक्त दूसरे किसी पुरुषकी हिसाके बिना जीविका नहीं निभती है।

हे कुन्स्रष्ट! माथमें लिखी हुई वृत्ति अर्थात् अष्टमात्रको अवलम्बन करके जीवन धारण करना क्षत्रियोंके विषयमें योग्य नहीं है विशेष करके जिस प्रजापालनकी इच्छा है, उन्हें भी वैसी वृत्ति अत्यन्त निन्दनीय है। आपदकालमें राजा और राज्य दोनोंकी ही सदा परस्पर रक्षा करनी चाहियेयही सनातन धर्म है। आपदकालमें जैसे राजा धनके जरिये सब तरहसे राज्यकी रक्षा करता है, विपद उपस्थित होनेपर राज्यको उसी प्रकार राजाकी रक्षा करनी योग्य है। कोष, दण्ड, बल, मित्र और दूसरी जो कुछ वस्तु सज्जित रहे, राजा अधातुर होनेपर भी राज्यके वास्ते उसे दूर न करे। अन्तसे ही बीज सम्पादन करना होता है, धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसा ही जानते हैं। भल्यधनवाला राजा यदि प्रजासमूहसे रक्षित न रहे, तो वह नष्ट होता है, राजाके नष्ट होनेपर सब प्रजानष्ट झुषा करती हैं; इस विषयमें पण्डित लोग महाभायावी शम्बरके इस शास्त्रको वर्णन किया करते हैं। जिस राजाके राज्यमें बाध करनेवाली प्रजा अवसन्न होती है जो दूसरेका प्रेष झुषा करता है, अथवा वृत्तिसे रहित होनेपर भल्य परिवारको पालन करता है, और जो विदेशमें जीविका निर्वाहके वास्ते समय बिताता है; उसे धिक्कार है। कीदागार

और सेना ही एकमात्र राजाका मूल है, उसके बीच खजाना ही सेनाका मूल है; सेना सब धर्मका मूल है और धर्म ही प्रजासमूहका मूल होता है, इससे सबकी जड़ घनागारकी बढ़ती करनी उचित है। दूसरे पुरुषको पीड़ित न करनेसे कोष सञ्चय नहीं होता, तब सेनाका संग्रह किस प्रकार हो सकेगा? इससे कोष सञ्चयके वास्ते लोगोंकी पीड़ित करनेसे राजा दोषभागी नहीं होते। यज्ञकायिको निवाहनेके निमित्त अकायिक करते भी देखा जाता है; इस ही कारण राजा कदापि दोषभागी नहीं होते, आपदकालमें प्रजा पीड़न अर्थके लिये ही झुषा करता है, वह स्वतन्त्र है; और उस समय प्रजाकी पीड़ित न करना अनर्थका कारण होजाता है। अर्थके अभावके वास्ते हाथी आदि पाले जाते हैं, और वे अर्थके उत्पादक भी झुषा करते हैं; इससे मेधावी पुरुष इस कर्म-निश्चयकी बुद्धिके जरिये विचारे। पशु आदि जैसे यज्ञके कारण होते हैं, यज्ञ चित्त संस्कारका कारण झुषा करता है और पशु आदि यज्ञ तथा चित्त संस्कार ये तीनों जिस तरह मोक्षके कारण झुषा करते हैं, वैसी ही कोषका कारण दण्ड, बलका कारण कोष और शत्रु पराभवके कारण कोष, बल तथा नीति ये तीनों ही राज्य पुष्टिके निमित्त झुषा करते हैं। इस विषयमें धर्म-तत्व प्रकाश करनेवाली उपमा कहता हूँ, यज्ञ विषयमें जो लोग परिपन्थी हैं, वे यूपच्छेदन करते हैं; प्रतिगद्गौ स्वरूप सामन्त वृन्द वृक्ष रूपी उसे काटनेसे जब वह कटके गिरता है, तब दूसरे वनस्पतियोंको गिराता है। हे शत्रु-तापन! इसी प्रकार जो मनुष्य महत् कोषके बाधक हों, उन्हें नष्ट न करनेसे उस विषयमें सिद्धि नहीं देखी जाती है। धनसे यह लोक और परलोक दोनों लोक ही प्राप्त होते हैं। निर्धन होनेसे जैसे धन और सत्य वचन नहीं रहता, वैसी ही निर्धन पुरुष जीते ही मरेके

समान समय बिताते हैं। यह कार्यके लिये धनको सब तरहकी उपायसे ग्रहण करे। हे भारत ! यज्ञके वास्ते जो धन आवश्यक होता है, निषिद्ध उपायसे भी उसे जिस प्रकार ग्रहण करना उचित है, वैसे ही विहित और निषिद्ध कार्याकार्यविषयोंमें अर्थात् आपदकालमें प्रजा पीड़न करना योग्य है, और वही निरापदके समयमें निषिद्ध है ; इससे उस प्रकारके विषयमें यह समान-दोष नहीं है। देश कालके अनुसार कार्य भी अकार्य होता है और अकार्य भी कार्य हुआ करता है। हे पृथ्वीपाल महा-राज ! धन-संग्रह और धन त्याग एक ही पुरुष में किसी तरह सम्भव नहीं होता, मैंने वनके बीच कभी धनवृद्ध मनुष्योंको नहीं देखा। इस पृथ्वीपर जो कुछ धन दोखता है, वह सब हमारा ही होवे, हमारा ही होवे ; लोग ऐसी ही अभिलाषा किया करते हैं। हे शत्रुतापन ! राज्य तुम्हें धर्म और कुछ भी नहीं है, राजा-ओंकी आपदकालमें बड़तसा कर ग्रहण करना पापमूलक नहीं है, निरापदके समयमें वही पापजनक हुआ करता है। इससे आपदके निमित्त अर्थ संग्रह करना पापयुक्त नहीं होता तब धन-मूलक राज्य भी हेय नहीं होसकता, कोई कोई दान और कर्मसे तपस्वी होते हैं, कोई तपस्या करके ही तपस्वी हुआ करते हैं ; दूसरे बुद्धि कौशल और दक्षतासे धन सञ्चय लाभ करते हैं। पण्डित लोग धनहीन पुरुषको ही दुर्वल कहते हैं, धनवान पुरुष ही बलवान होता है ; धनवान मनुष्यको कुछ भी अप्राप्य नहीं है। कोष तथा कोषवाला राजा सब विपदसे पार होता है, कोषके जरिये धर्मकाम तथा इस लोक और परलोकमें सुख लाभ होता है ; इससे धर्मपूर्वक उस धन लाभको इच्छा करे, कभी अधर्मसे धन सञ्चय करनेकी इच्छा न करे।

१३० अध्याय समाप्त ।

आपदर्म-प्रकरण ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! जो राजा धान्य-कोष आदि संग्रहसे रहित दीर्घसूत, बन्धु बध भयके कारण किलेसे बाहर निकलके युद्ध करनेमें असमर्थ, सदा शक्ति, जिसके विचारकी दूसरे लोगोंने सुना है, शत्रुओंने जिसके राज्यको विभाग कर लिया है, जो विषय रहित है, और मित्रोंकी सब तरहसे सम्मान पूर्वक अपने वश करनेमें समर्थ नहीं हैं, जिसके सेवक लोग शत्रुओंके वशमें हुए शत्रु, लोग जिसके सम्मुख वर्तते हीरहे हैं, स्वयं निर्जल होनेसे प्रबल वैरोके जरिये जिसका चित्त व्याकुल हुआ है ; उसे अन्तमें त्याग करना उचित है, वह कहिये।

भीष्म बोले, विजयके निमित्त बाहर हुए विजगीषु राजा यदि धर्मपूर्वक धन प्राप्त करनेमें निपुण और पवित्र हो, तो शत्रुसे विजित पूर्वभूत राज्यको सान्त्वनादके सहारे उससे कुछ डाके शीघ्र सन्धि स्थापित करे। जो पुरुष बलवान और पाप बुद्धि होकर अधर्मके अनुसार विजयकी इच्छा करता है, कई एकगांव दान करके उसके साथमें भी सन्धि करनेमें सम्मत होवे, अथवा राजधानी परित्याग करके द्रव्य सञ्चय दानसे भी आपदसे पार होवे। यदि राजगुणसे युक्त होकर जीवित रहे, तो द्रव्य आदि फिर प्राप्त कर सकेगा ; धन और सेना परित्याग करनेसे यदि सब आपद दूर हो, तो कौन धर्म अर्थको जाननेवाला राजा उस विषयमें आत्मदान किया करता है ? अन्तःपरमें रहनेवाली स्त्रियोंकी रक्षा करे, वे यदि शत्रुके अधिकारमें हुई हों, तो उस विषयमें दया करनेकी आवश्यकता नहीं है सामर्थ्य रहते किसी प्रकार भी आत्म समर्पण करना योग्य नहीं है।

युधिष्ठिर बोले, सेवक आदि कोपित, किले तथा राज्य आदि शत्रुसे आक्रान्त खजाना खालि, और मन्त्रणा प्रकाशित होनेपर अन्तमें क्या करना उचित है।

भीष्म बोले, शत्रु धर्मात्मा होनेपर शीघ्र ही उसके सङ्ग सन्धिकी इच्छा करे, ऐसा होनेसे शीघ्र ही शत्रुको दूर किया जा सकता है अथवा धर्म युद्धमें प्राणकी त्याग करके परलोकमें गमन करना ही कल्याणकारी है। थोड़ी सेना होनेपर भी यदि वह अनुरक्त, अभिप्रेत और हर्षयुक्त हो, तो पृथ्वीपति राजा उस ही से महीमण्डल जय कर सकता है। जो युद्धमें प्राणत्यागते हैं, वे इन्द्रलोक पाते हैं। सब लोकोंमें प्रसिद्ध बुद्धिका आशंसा करके युद्ध पक्ष परित्याग करनेके लिये जिस प्रकार शत्रुकी विश्वास होवे, उसही भाव विनय करे, स्वयं भी समयके अनुसार शत्रुका विश्वास करे; सेवक आदिकोंके प्रतिकूल रहनेपर युद्ध करनेमें असमर्थ होनेपर राजा शान्तिवादके सहार शत्रुकी शान्त करते हुए किलेसे बाहर होकर देश देशान्तरमें कुछ समय बिताके फिर अन्तमें मन्त्रणा अपने बलसे स्वयं राज्य जय करनेका उद्योग करे।

॥३१॥ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पृथ्वीपर जिन सब वस्तुओंको उपजीव्य करके जीवन, धारण किया जाता है, उन सबके चोरी होनेपर भी राजाओंको सब उपायसे ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है,—यह सब लोक-सत्कृत धर्म नष्ट होनेपर इस आपदके समयमें जो ब्राह्मण दयाके वशमें होकर पुत्र पौत्रोंको परित्याग करनेमें असमर्थ हैं, वे कैसे उपायके जरिये जीवन धारण करेंगे ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! विपदकाल उपस्थित होनेपर ब्राह्मण विज्ञान अवलम्बन करके जीवन व्यतीत करें, इस जगत्में जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, वे साधुओंके निमित्त उत्पन्न हुई हैं; दुष्टोंके वास्ते कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई है। जो

अपनेकी अर्थागमका उपाय करके दुष्टोंसे धन ग्रहण करके साधुओंको दान करते हैं, वे सब धर्मोंको जानते हैं; स्थान भ्रष्ट राजा किसी पुरुषकी कोपित न करके अपने प्रजा पालन धर्मकी अभिवाधा करते हुए दूसरेके अदत्त धनको पालन कर्त्ताका धन समझके ग्रहण करें। जो विज्ञान-बलसे पवित्र रहके निन्दित कार्य किया करते हैं; उस वृत्तिविज्ञानवान धीर पुरुषकी कौन निन्दा कर सकता है ? हे युधिष्ठिर ! जो लोग बलपूर्वक वृत्ति प्राप्त करते हैं, दूसरी रीतिसे प्राप्त करनेकी रुचि नहीं होती। बलवान पुरुष निज तेजोप्रभावसे ही जिविका निर्व्वाहमें प्रवृत्त होते हैं। आपदग्रस्त राजा निज राज्य और परराज्यसे धन संग्रह करे। इस आपदधर्मके उपयोगो सामान्य शास्त्रका अभ्यास करे; मिथ्यावी राजा उक्त शास्त्र और दोनों राज्यमें स्थित धनियोंमेंसे जो कदर्थ और कार्यवशसे दण्डके योग्य हैं, उनके निकटसे धन लेके कोष सञ्चय करे; इस विशेष शास्त्रकी भी अविशेष भावसे वशमें करे। राजा अत्यन्त आपदग्रस्त होनेपर भी ऋत्तिक, पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मणोंकी कदापि हिंसा न करे, उन लोगोंकी हिंसा करनेसे दोषग्रस्त-होना पड़गा। यही लोगोंका नेत्र स्वरूप सनातन प्रमाण है, इससे चाहे यह उत्तम हो अथवा बुरा हो होवे आपदयुक्त राजाकी ऐसा ही आचरण करना उचित है। ग्रामवासो बल्लतेरे पुरुष क्रोधके वशमें होकर राजाको निन्दा किया करते हैं; परन्तु राजा उन लोगोंके वचन अनुसार किसीकी भी पुरस्कार वा तिरस्कार न करे। पुरोहित आदिके प्रतिवादकी किसी प्रकारसे कहना वा सुनना न चाहिये; यदि कोई सभामें उनको निन्दा करे, तो दोनों कानोंकी मूँद ले अथवा दूसरी जगह चला जावे, हे नरनाथ ! दूसरेकी निन्दा वा खलता करना दुष्टोंका स्वभाव-सिद्ध धर्म है; साधुओंके बीच

कितने ही पुरुष केवल दूसरे के गुणों को वर्णन किया करते हैं। जैसे दमनीय अच्छी तरह होने में समर्थ दान्त और सुन्दर वैल बोभाधारण करके होते हैं, आपदयुक्त राजा वैसा ही व्यवहार करे; जैसे व्यवहार से उसे बल्लतसी सहायता प्राप्त होवे, राजा वैसा ही आचारका प्रचार करे। पण्डित लोग आचारकी जो धर्मका अष्ट लक्षण समझते हैं। शंख और लिखितके मतकी अवलम्बन करनेवाली ऋषियोंका ऐसा अभिप्राय नहीं है, मत्सरता और लोभके बशसे जो वे लोग आचारकी धर्म नहीं समझते; वैसा नहीं है; ऋषि शासन ही उनका अनुमोदनीय है; कुकर्म करनेवाली पुरुषोंको शासन करना ही ऋषियोंने वर्णन किया है; परन्तु अष्ट पुरुष यदि असत् मार्गकी करे अवलम्बन तो उसे भी शासन करना उचित है। ऐसा वचन यद्यपि ऋषियोंने कहा है, यह ठीक है, तो भी उसके समान प्रमाण कहाँ भी नहीं दोखता, इससे राजाओंकी वैसा करना योग्य नहीं है; देवता लोग ही कृकर्मों अधम पुरुषोंकी शासन किया करते हैं। जो राजा कुलसे धन सञ्चय करता है, वह धर्मसे भ्रष्ट होता है। वेदमें कहे हुए, मनु आदि स्मृतियोंमें वर्णित, देश और कालके अनुसार साधुओंसे आचरित तथा सज्जनोंके हृदयमें स्वयं जो धर्म उत्पन्न होता है, राजा उसे ही अवलम्बन करे। जो वेदविहित, तर्कसे निश्चित, वात्ताशास्त्र सम्मत और दण्ड नीति प्रसिद्ध धर्मको कद सकते हैं, वेही धर्म जाननेवाले हैं; सांपके पैरकी अन्वेक्षण करनेकी तरह धर्मका मूल अन्वेक्षण करना अत्यन्त कठिन कर्म है। जैसे व्याधा घाण बिड़ मृगके रुधिरसे भोगी हुए पांवके चिन्हकी देखकर उसके गमन करनेके मार्गकी मालूम करता है, धर्मके मार्गका अनुसन्धान करना वैसा ही है। हे युधिष्ठिर! इसी प्रकार साधुओंसे आचरित मार्गसे विचरण करना

उचित है। महर्षियोंका इसी प्रकार चरित्र है तुम भी ऐसा ही करो।

१३२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे कुन्तीनन्दन! राजा निज राज्य और परराज्यसे धन संग्रह करे, क्यों कि धनसे ही धर्म और मूल राज्यकी बढ़ती हुआ करती है इससे धन इकट्ठा करके यत्नके सहित उसकी रक्षा करनी उचित है; और रक्षा करके उसकी वृद्धि करनी चाहिये, यही सनातन धर्म है। केवल पवित्रता वा नृसंसताके जरिये धन सञ्चय कभी न करना चाहिये; पवित्रता और नृसंसताके मध्यवर्ती होकर कोष संग्रह करना उचित है। बलहीन राजासे धन संग्रह नहीं होता, धनहीनका बल कहाँ? बलहीन होनेसे राज्य स्थिर नहीं रहता, राजहीनकी ओर कहाँसे जाओगे? महत् पुरुषकी श्रीहानि मृत्युके समान है, इससे राजाको उचित है, कि जिस उपायसे धन, बल और मित्रोंकी बढ़ती हो, उसही विषयमें यत्नवान होवे। मनुष्य लोग धनहीनकी अवज्ञा किया करते हैं, वे लोग अल्प धन पाके उससे सन्तुष्ट नहीं होते, और उसके कार्याका करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित नहीं करते। राजा कोष सम्पत्तिके कारणसे ही परम सम्मानको प्राप्त होते हैं। जैसे बस्त्र स्त्रियोंके गोपनीय स्थलकी कृपाता है, उसी प्रकार धन सम्पत्ति भी राजाके पापोंका सम्बरण किया करती है। पण्डित राजा जिसके साथ विरोध किये रहता है, वह उसकी समृद्धिके समयमें अनुतापित होता है और जैसे बानरोंने जिघांस पुरुषोंके मारनेके वास्ते उनका अनुसरण किया था, उसी प्रकार उक्त पुरुष कपट आचारके जरिये राजाकी नष्ट करनेकी इच्छासे उसका आश्रय करते हैं। हे भारत! जो राजा इस प्रकार है, उसे सुख

कैसे हो सकता है ? इससे सब तरहसे उन्नतिके वास्ते चेष्टा करनी योग्य है; नीचा होना उचित नहीं है । क्योंकि उद्यम ही पुरुषार्थ कहा जाता है, असमयमें बल्कि भागना अच्छा है, तथापि किसीके समीप नीचा होना उचित नहीं है । वनका सहारा करके नृग समूहके साथ भ्रमण करना भी अच्छा है, परन्तु मर्यादा-रहित दस्युओंकी भांति सेवकोंका संसर्ग करना उचित नहीं है । हे भारत ! भयङ्कर कार्योंमें डाकूके समान सेनाका संग्रह सहजमें ही सिद्ध होता है, अत्यन्त मर्यादारहित होनेपर सब लोग ही व्याकुल हुआ करते हैं, और डाकू लोग भी निर्दयी लोगोंसे अत्यन्त शक्ति होते हैं ; इससे जो मर्यादा लोगोंके चित्तकी प्रसन्न करे, उसे ही स्थापित करने उचित है ; धन थोड़ा रहनेपर भी जनसमाजमें मर्यादा पूजित हुआ करती है । इस लोक वा परलोकमें पाप-पुण्यका फल भोग करना पड़ता है, साधारण लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं समझके भयसे शक्ति नास्तिकके मतमें विश्वास करना उचित नहीं है । डाकूधर्ममें ऐसे पुरुष भी हैं, जो पराधीनकी तरह रहते हैं, परन्तु किसीकी हिंसा नहीं करते, इससे डाकू लोग मर्यादा-युक्त होनेपर अन्तमें सबकी रक्षा कर सकते हैं । जो पुरुष युद्ध करनेसे बिरत हुआ है, उसका बध करना, स्त्री हरना, कृतघ्नता, ब्राह्मणोंका वित्त ग्रहण करना, सर्वस्व हरन करना कन्या पोषण, ग्राम आदि आक्रमण करके प्रभुत्वभावसे निवास और सम्भागके सहित पराधीन स्त्रीका पतिव्रत भङ्ग डाकूधर्मके विषयमें ये सब कार्य विशेषरूपसे निन्दनीय हैं, इस डाकूधर्मको इन सब कर्मोंकी त्यागना उचित है । हे भारत ! जो लोग दस्युओंके नाशके निमित्त अभिसन्धि करते हैं वे लोग उन्हें विश्वास उत्पन्न करके अशेष रूपसे उनके धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति करके सन्धिवन्धन किया करते

हैं ; इससे उसका चित्त, स्त्री, पुत्र, विभव जो कुछ हो, वह सब राजाकी अपने अधिकारमें करना उचित है । डाकूधर्मके साथ विरोध उपस्थित होनेपर अपनेको बलवान समझके उनके विषयमें नृसंस व्यवहार करना राजाकी उचित नहीं है । जो राजा दस्युओंके स्त्री, पुत्र और धनसम्पत्तिकी रक्षा करते हैं, वे आप पर-हित होके राज्य भोग करनेमें समर्थ होते हैं, और जो दस्युओंकी नष्ट करते हैं, उस ही कारणसे दूसरे डाकू लोग उन्हें सदा भय दिखाया करते हैं, इससे उन्हें आपदरहित होके राज्य पालन करना अत्यन्त कठिन होजाता है ।

१२३ अध्याय समाप्त ।

इस विषयमें इतिहासवेत्ता पण्डित लोग धर्म शासन वर्णन किया करते हैं, विशेषतः चतुर्थ राजा धर्म और अर्थकी प्रत्यक्ष करते हैं ; प्रत्यक्ष धर्मका शास्त्रोक्त विचार रूप परोक्ष धर्मके जरिये आचरण करना उचित नहीं है, पृथ्वीपर भड़ियेके पैरका चिन्ह देखकर “यह भड़ियेका पैर है, वा नहीं,” ऐसे विचारके अनुसार प्रत्यक्ष धर्मको अधर्म कहके सन्देह करना अनुचित है । इस लोकमें किसी पुरुषने धर्मके फलको कदाचित्त नहीं देखा है । धर्म फलको बलरूपसे जानना उचित है, क्योंकि सब विषय ही बलवान पुरुषके वशमें रहते हैं । बलवान पुरुष ही धन, बल और सेवकोंकी प्राप्ति करते हैं । जो निर्जन हैं, वेही पतित हैं ; जो कुछ अल्प है, वही उच्छिष्ट कहके गिना जाता है । बलवान पुरुषोंके अनेक निन्दित कर्म करने पर भी भयके कारण कोई उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता । धर्म और सत्य दोनों ही बलवान लोगोंकी महत् भयसे परि-त्राण करते हैं । बल ही धर्मसे प्रबल बोध होता है, क्योंकि बलसे ही धर्म उत्पन्न हुआ करता

है ; पृथ्वी पर जड़म जीवोंकी तरह बल धर्ममें प्रतिष्ठित हो रहा है । जैसे बुझा वायुके वशमें होकर आकाशमें उड़ जाता है उसही भांति धर्म बलका अनुसरण करता है ; जैसे जता वृक्षका आसरा किया करता है, वैसी ही धर्म बलको अवलम्बन करके उसके ऊपर प्रभुता प्रकाशित नहीं कर सकता । जैसे सुख भोगवानके वशमें रहता है, वैसी ही धर्म बलवानके अधिकारमें है । बलवानको कुछ भी असाध्य नहीं है, उनके सब कार्य ही पवित्र हैं ।

दुराचारी और बलहीन पुरुषके परित्राणका उपाय नहीं है, बल्कि सब लोगही भेड़िये की तरह उससे व्याकुल हुआ करते हैं । ऐश्वर्यरहित अवज्ञान पुरुष अत्यन्त दुःखसे जीवन बिताता है ; घृणित जीवन और मरना दोनों ही समान हैं । पुराने लोग कहते हैं, कि पाप चरित्रोंके कारण जो पुरुष बान्धवांसि पारित्यक्त हुआ है, वह दूसरेके वचन रूपी शलाकासे घायल होने अत्यन्त ही दुःखित होता है । अधर्मसे धनका प्राप्त करनेमें जो पाप होता है, उसके कुड़ानेके विषयमें पहिलेके आचार्यानि ऐसा कहा है, कि पापी पुरुष वेद विद्याको आलोचना, ब्राह्मणोंको उपासना तथा मधुर वचन और काव्योंसे उन्हें प्रसन्न करे, उदार चित्तवाला होवे, महत् वंशमें बिबाह करे, अपनी नम्रता प्रकाशित करके दूसरेका गुण कहे, स्नानशील होने जप करे, कामल स्वभाव धारण करे, ब्रह्मत न बोले । ब्रह्मतेर दुष्कर कार्योंको करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंके समीप आश्रय ग्रहण करे ; लोग यदि उसकी निन्दा करें, तो ब्रह्मतसे पार्षाकी करनेवाला पुरुष उसकी चिन्ता न करे । पापकरनेवाला पुरुष ऐसा आचार कर सके तो शीघ्र ही पापसे रहित और सबमें आदर युक्त होता है, इस लोक और परलोकमें महत् सम्मान लाभ करता है, और एकमात्र सुकृतसे सब पापोंकी

धीकर विचित्र महा सुख भोग करनेमें समर्थ होता है ।

१३४ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, इस स्थलमें पुराने लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, कि डाकू होने भी मर्यादा युक्त होने पर मरनेके अनन्तर वह नरकगामी नहीं होता । एक निषाद-स्त्रीके गर्भमें क्षत्रियके वीर्यसे कायव्य नाम क्षत्रिय धर्म पालक एक निषाद उत्पन्न हुआ था । वह दस्यु होने पर भी बुद्धिमान, शूर, शास्त्रज्ञ और अमृतशंस होनेसे आश्रमवासी ऋषियोंके धर्मकी रक्षा, ब्राह्मणोंका हित साधन और गुरुजनोंका सम्मान करता था ; इन्हीं सब कारणोंसे उसने सिद्धि लाभ की थी । वह प्रतिदिन सबेरे और शामके समय मृगोंकी उत्तेजित करता था, निषादोंके बीच वह मृग विद्यान विषयमें अत्यन्त पाण्डित था ; देश कालके विचारका विषय भी उससे छिपा नहीं था । वह सदा पारिपात्र पर्वत पर घूमते हुए सब जीवोंके धर्मकी जानता था उसके सब वाण्यमोक्ष और अस्त्र दृढ़ थे । वह अकेले हो कई सौ सेना जय करता था, महा बनके बीच बूढ़े, अन्ध और बहिरोंका सम्मान करता, सत्कार करके उन्हें मधु मांस फल तथा मूल भाजन कराता और माननीय लोगोंकी सेवा करता था, बनवासी सन्तानसे ब्राह्मणोंकी पूजा करता, सदा मृगोंकी मारके उन लोगोंका दान करता था । जो लोग लोक-भयसे उस दस्युसे मांस दान नहीं लेते थे, वह बड़े सबेरे उठके उनके घरमें मांस आदि रख जाता था । एक समय दयारहित और मर्यादाहीन कई हजार डाकुओंने उसके निकट आके उसे अपना अधिपति करनेकी प्रार्थना की । डाकू लोग बोले, आप देश, काल और मूहर्तकी विधिष रूपसे जानते हैं ;

आप बुद्धिमान, महाबलवान और दृढ़व्रती हैं, इससे हम सब लोगोंका यह अभिप्राय है, कि आप हमारे सुख ग्रामाध्यक्ष हों। आप हमको जो आज्ञा देंगे, हम लोग वही करेंगे, इससे माता पिताकी तरह आप हम लोगोंको न्यायके अनुसार प्रतिपालन करिये।

कायव्य बोला, हे डाकूवृन्द ! तुम लोग स्त्री, तपस्वी, उराजक और बालकोंका बध न करना, जो पुरुष युद्ध करनेसे विरत हुआ है, उसका बध करना उचित नहीं है ; बलपूर्वक स्त्रियोंकी ग्रहण करना योग्य नहीं है ; सब जीवोंके बीच कोई पुरुष ही स्त्रीबधकी विधि नहीं कहते। सदा ब्राह्मणोंका भङ्गल साधन और उन लोगोंको धन दान करनेके निमित्त दूसरोंसे युद्ध करना योग्य है, शस्त्र हरण करना उचित नहीं ; विवाह आदि कार्योंमें विघ्न न करना सब जीवोंके बीच जिसके निकट देवता, पितर और अतिथि पूजित जाते हैं, वेही ब्राह्मण वा मोक्षमार्गके अधिकारी है, सब वस्तुओंके दानसे जिस प्रकार उसकी उन्नति होवे, सब तरहसे वही करना योग्य है ; ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होके जिसके पराभव विषयकी मन्त्रणा करते हैं, तीनों लोकके बीच कोई भी उसका भ्राता नहीं होता। जो पुरुष ब्राह्मणोंकी निन्दा करे, अथवा उनके नाशकी इच्छा करे, अन्धकारमें सूर्य उदय होनेकी तरह निश्चय ही उसकी पराजय होती है। तुम लोग इस ही स्थानमें वास करते हुए सब फल प्राप्तिकी अभिलाषा करना, जो वनिय हम लोगोंका दान न करेंगे। उनकी और सेना भेजी जावेगी। जो लोग शिष्टोंको शासन करते हैं, और उन लोगोंको बधरूपी दण्ड विहित है। जो लोग राजाके विषयमें उपद्रव करके जिस किसी उपायसे होवे, धनकी वृद्धि करते हैं, वे लोग दुःखप्रद कृमि समूहकी तरह थोड़े ही समयमें बध्य रूपसे गिने जाते हैं। जो सब डाकू लोग इस वनमें धर्मशास्त्रके अनुसार

जीवन बिताते हैं, वे डाकू होनेपर भी शीघ्र ही सिद्धि लाभ करनेमें समर्थ होंगे।

भीष्म बोले, उन सब डाकूओंने, कायव्यके शासनको प्रतिपालन किया था, उससे सब ही उन्नति लाभ करके पापकर्मोंसे विरत हुए थे, कायव्यने साधुओंके विषयमें भङ्गल आचरण और डाकूओंकी पापसे निवर्तन किया था, इससे उसने महती सिद्धि प्राप्त की थी, हे राजन् ! जो लोग इस कायव्यके चरित्र विषयकी सदा विचारते हैं, उन्हें वनवासी प्राणियोंसे कुछ भी भय नहीं होता। अधिक क्या कहें, सब दुष्ट प्राणियोंसे ही कुछ भय नहीं होता ; वे वनके बीच राजा होकर निश्चित रूपसे निवास कर सकते हैं।

१३५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राजा लोग जिस उपायके जरिये कीष सञ्चय किया करते हैं उस विषयमें प्राचीन वृत्तान्तोंके जाननेवाले पण्डित लोग ब्रह्माकी कही हुई यह गाथा कहा करते हैं। कि यज्ञ करनेवाले ऋषियोंका धन और देवस्व हरण करना उचित नहीं है ; क्षत्रिय राजा डाकू और क्रियाहीन लोगोंके धनकी हरण कर सकते हैं। हे भारत ! क्षत्रियोंकी ही इन सब प्रजाओंकी पालन करने और राज्य भोगनेका अधिकार है, इससे सब धन ही क्षत्रियोंके अधिकृत है दूसरोंके नहीं। वह धन राजाके बल अथवा यज्ञका कारण हुआ करता है। जैसे लोग अभोग औपधियोंका काटके उससे भागार्थ वस्तुओंका पाक किया करते हैं, वैसे ही दुष्टोंकी हिंसा करके साधुओंकी प्रतिपालन करो। जो पुरुष देवता, पितर और मनुष्योंकी हविके जरिये अर्चना करता है, धर्म जाननेवाले पुरुष उसके अर्थको अनर्थक कहा करते हैं। हे राजन् ! धार्मिक राजा वही धन

हरण करे और उससे सब लोगोंको प्रसन्न करे; वैसे धनसे कोष सञ्चय न करे। जो अपनेको अर्थार्थमका उपाय करके दुष्टोंसे धन लेके साधुओंको दान करते हैं, वेही सब धर्मोंके जाननेवाले हैं। जिसको जैसी शक्ति है, वे उसहीके अनुसार परलोक जय करें। उद्भिज और बचकीट आदि जीव जैसे बिना कारणके ही उत्पन्न होके विस्तृत होते हैं; यज्ञ भी वैसे ही उत्पन्न होके क्रमसे प्रसारित हुआ करता है। जैसे गज आदिको शरीरसे दंस, मसक और चीटो आदिको पृथक् किया जाता है, अयाचिक पुरुषके विषयमें वैसा ही व्यवहार करना उचित है; यह धर्ममानुसार विहित होता है। जेरी भूमिपर पड़ा हुआ पांशु पत्थर आदिसे पिसकर अत्यन्त सूक्ष्म होजाता है, इस लोकमें धर्म भी उसी प्रकार सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है।

१३६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजन् । कार्ये उपस्थित होनेके पहिले जो लोग उसके भावों फलको विचारते हैं, उनका नाम अनागत विधाता है; कार्ये उपस्थित होनेपर जो लोग बुद्धि बलसे उसे मित्र करते हैं, उनका नाम प्रत्युत्पन्नमति है और उपस्थित कार्यमें आलसके वशमें होके जो लोग समय बिताकर विडम्बित होते हैं, उनका नाम दीर्घ सूत्र है। इस भूमण्डलपर ऊपर कहे हुए तीन प्रकारके लोगोंके बीच अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति, ये दोनों पुरुष ही सुखलाभ किया करते हैं और दीर्घसूत्र पुरुष शीघ्र ही नष्ट होता है। इस समय दीर्घसूत्रको अवलम्बन करके कार्याकार्य निश्चय विषयमें एक उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे कुन्तीनन्दन ! बहूत भी मछलियोंसे परिपूरित स्वल्प जलसे युक्त किसी एक तालाबमें शकुल नामकी तीन

मछली सुहृदताके सहित आपसमें सङ्गी होकर वास करती थीं। उन तीनों मछलियोंके बीच पहिली अनागत विधाता दूसरी प्रत्युत्पन्नमति और तीसरी दीर्घसूत्र थी। किसी समय मत्स्य-जीवी मछुवाहोंने अनेक तरहसे जल निकलनेके मार्गके जरिये उस तालाबके जलको निम्न प्रदेशमें निकालनेका यत्न किया था। कार्ये उपस्थित होनेपर क्रमसे उस तालाबका जल थोड़ा होने लगा। उसे देखकर दीर्घदर्शी अनागत विधाता भयके कारण दूसरे दोनों मित्रोंसे बोली कि “सब जलचारोंकी यह आपद उपस्थित हुई है इससे जबतक जल निकलनेका मार्ग दूषित नहीं होता है, ततने ही समयमें जितनी जलदी होसके, हम लोग दूसरी जगह गमन करें। जो अनागत अनर्थको उत्तम नीतिसे निवारण करते हैं, वे कभी संशययुक्त नहीं होते; इससे तुम लोगोंकी इस विषयमें अभिरुचि होवे, मैं जातो हूँ।” ऐसा वचन सुनके दीर्घसूत्र बोली। हे भाई! तुम उत्तम कहती हो, परन्तु मेरा निश्चित विचार यह है, कि किसी विषयमें शोचता करना उचित नहीं है। अनन्तर प्रत्युत्पन्नमति दीर्घ दर्शीसे बोला, समय उपस्थित होनेपर मैं न्यायके अनुसार किसी कर्त्तव्य विषयको परित्याग नहीं करती। महा बुद्धिमान दीर्घदर्शी ऐसा वचन सुनकर उस ही स्रोतके जलसे निकलकर किसी गहर तालाबमें चली गई। अनन्तर मछुवाहोंने जब देखा, कि इस तालाबका सब जल निकल गया, तब अनेक उपायके जरिये सब मछलियोंको बोध लिया। उस जलाशयके जल निकलने तथा विलोडित होनेके समय दीर्घसूत्र अन्य जलचरोंके सहित जालमें बंधा। मछुवाहोंने उस समय शनकी डोरीसे सब मछलियोंको गूंथना आरम्भ किया, प्रत्युत्पन्नमतिये उनके बीच प्रवेश करके सुखसे पहिली डोरी पकड़के स्थित हुआ। जालजीवियोंने सब मछलियोंको

शुंभी हुई समझा । अनन्तर जब बड़े तालाबमें सब मछलियाँ घोड़े जाने लगीं, तब पूर्वोक्त प्रत्युत्पन्नमति रस्ती कोड़के शीघ्र भाग गई और बुद्धिहीन ज्ञान रहित मन्दात्मा मूढ़ दीर्घसूत्र नष्टेन्द्रिय लोगोंकी तरह नष्ट हुई । इसी प्रकार जो पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर उसे मोहके बशमें होकर नहीं जान सकते, वे दीर्घसूत्र मछलीकी तरह शीघ्र ही नष्ट होते हैं । “मैं अत्यन्त बुद्धिमान हूँ,”—ऐसा समझके जो पुरुष पहिलेसे अपने कल्याणका मार्ग ठीक नहीं करता वह प्रत्युत्पन्नमतिकी तरह संशयसे युक्त झूभा करता है । अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न ये दोनों ही सुखलाभ करते हैं, और दीर्घसूत्र पुरुष नष्ट होता है । काष्टा, कला, मुहूर्त दिन, रात्रि, लव, महीना, पक्ष, ऋतु कल्प, सन्वत्सर, पृथिवी और देश आदि काल नामसे वर्णित झूभा करते हैं ; परन्तु वह दोष नहीं पड़ते । अभिलषित विषयकी सिद्धिके निमित्त जिसकी जैसी चिन्ता की जाती है ; वह उस ही रीतिसे सिद्ध झूभा करता है । धर्म अर्थ और मोक्ष विषयक सब शास्त्रोंमें महर्षियोंके जरिये दीर्घदर्शी और प्रत्युत्पन्न मति प्रधान रूपसे वर्णित हुए और वे समय पर सब पुरुषोंके ही अभिमत झूभा करते हैं, जो परीक्षा पूर्वक कार्य सिद्ध करते हैं और जो लोग युक्तिके अनुसार सब कार्योंको पूरा करते हैं, वे देशकालके अनुसार सब लोगोंसे सम्मत होके दीर्घदर्शी और प्रत्युत्पन्नमतिसे भी अधिक फल पाते हैं ।

१३७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरत श्रेष्ठ ! सब विषयोंमें ही अपनी बुद्धिश्रेष्ठ है, यह वर्णित हुई है ; अनागत और उत्पन्ना बुद्धि ही उत्तम है और दीर्घसूत्री बुद्धि नाश करनेवाली है । हे भरत-

कुलधरन्धर ! इससे इस समय आपको परम-बुद्धिके विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ, जिसे अवलम्बन करनेसे राजा शत्रुओंमें घिरके भी मोहकी नहीं प्राप्त होते । हे कुशश्रेष्ठ ! आप धर्मार्थ विषयकी व्याख्या करनेमें निपुण, धर्म शास्त्रके जाननेवाले और बुद्धिमान हैं, इससे मैं जो कुछ पूछता हूँ, उसे मेरे समीप वर्णन करना आपको उचित है । राजा अनेक शत्रुओंसे घिर कर जिस प्रकार निवास करें, वह सब विधिपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ । राजाके अत्यन्त विपद युक्त होने पर पहिले दुःखित हुए शत्रु लोग दकड़ें होके उसकी पराजयके लिये यत्नवान् होते हैं । महाबलसे युक्त राजा लोग जब सहाय रहित, अकेले निर्वल राजाका आक्रमण करनेका यत्न करें, तो वह किस प्रकार स्थिति करनेमें समर्थ होगा ? हे भरतश्रेष्ठ ! किस तरह वह शत्रु और मित्र लाभ करते और शत्रु तथा मित्रोंके बीच उन्हें कैसी चेष्टा करनी उचित है ? मित्र लक्षण युक्त सृष्टि यदि शत्रु बन जावे, तो उसके विषयमें कैसा व्यवहार करें और कैसा आचरण करके सुखी होते हैं ? राजा किसके साथ विग्रह करें, और किसके मङ्ग सन्धि बन्धन करें तथा बलवान् होने पर भी शत्रुओंके बीच किस प्रकार निवास करें । हे महाभाग शत्रुता-पन ! सब कर्तव्य विषयोंमें इसे ही आप कर्तव्य समझके सुझावें ; सत्यसन्धि शान्ततुल्यन्दन भोषके अतिरिक्त इस विषयका बक्ता दूसरा कोई भी नहीं है, और इसका श्रोता भी अत्यन्त दुर्लभ है ।

भोष बाली, हे भरतकुल तिलक तात युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया वह युक्ति-युक्त और उसके सुननेसे सुख उत्पन्न होता है ; इससे आपदकालमें जैसा कार्य करना चाहिये वह सब गुप्त विषय कहता हूँ, सुनी । कार्योंके सामर्थ्य निबन्धनसे शत्रु भी मित्र बन जाता है,

मित्र भी शत्रु भावसे दूषित होता है ; इससे कार्यकी गति सदा ही अनित्य है ; तब कर्त्तव्याकर्त्तव्य विषयकी विशेषरूपसे निश्चय करना ही, तो देशकालका विचार करके किसीके विषयमें विश्वास करना और किसीके साथ विग्रह करना उचित है । हे भारत ! हितैषी पण्डितोंके साथकी शिक्षा करके भी सन्धि करनी उचित है और प्राणरक्षाकेवास्ते शत्रुके साथ भी सन्धि करनी योग्य है । जो मूर्ख पुरुष शत्रुओंके साथ सन्धि स्थापित नहीं करते , वे कोई अर्थ वा फल लाभ नहीं कर सकते और जो पुरुष अर्थयुक्ति अवलम्बन करके समयके अनुसार शत्रुओंके साथ सन्धि और मित्रोंके सङ्ग विरोध करते हैं, महत् फल लाभ करते हैं । प्राचीन विषयोंके जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमें किसी वटवृक्षके निकटमें स्थित बिड़ाल और मूषिकके सम्वाद युक्त प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । किसी महाबनके बीच अनेक तरहके पक्षियोंसे युक्त, लतासमूहसे घिरा झुआ, बृहत बड़े शाखा और बादलकी तरह शीतल कायासे युक्त । सब वनमें व्याप्त व्याल और मृगसमूहसे परिपूरित बृहत बड़ा मनोहर बटका वृक्ष था । पलित नाम एक महाबुद्धिमान मूषिक उसके मूलस्थलके अवलम्बसे सौ दरवाजेकी बिल बनाकर उसमें वास करता था । और पक्षियोंकी भक्षण करनेवाला लोमश नाम बिड़ाल पक्षिलेसे ही उस वृक्षकी शाखाका सहारा करके परम सुखसे निवास करता था । वनवासो कोई चाण्डाल प्रतिदिन सूर्यो अस्त होनेपर उस बट वृक्षके समीप आके पशुपक्षियोंके बन्धनके निमित्त कूटयन्त्र विस्तार किया करता था वह वहाँपर यथा रीतिसे तांतमय जलकी बिछाई घरमें जाकर सुखसे सोता और रात बीतनेपर सबेरे वहाँ आके उपस्थित होता था, रातके समय अनेक तरहके मृग उस प्राणजालमें बंध जाया करते थे । किसी दिन

वह बिड़ाल प्रसादरहित होके भी उस जालमें बंध गया था । सदा आततायो शत्रु उस महाबुद्धिमान बिड़ालके बंधने पर पलित नाम चूहा अवसर पाके निर्भयताके सहित घूमने लगा । मूषिक विश्वस्तभावसे उस वनके बीच भक्ष्यशत्रुओंकी खोजते हुए घूम रहा था, कुछ समयके अनन्तर उस जालमें बंधा हुआ मांस देखा, फिर उसने जालमें बंधे हुए शत्रुके विषयमें मनही मन उपहास करते हुए कूटयन्त्रके ऊपर चढ़के मांस भक्षण करने लगा । उसने मांस भक्षणमें आसक्त होके एक महाघोर निज वैरीकी समीप आते देखा । पृथ्वीपर बिलमें वास करनेवाले उस जन्तुका शरीर शर-पुष्पके समान, उसके नेत्र लालवर्ण, वह अत्यन्त चञ्चल था और उसका नाम हरितनकुल था । वह चूहेका गन्ध स्रंघके शीघ्र उधर आने लगा और उसे भक्षणके वास्ते उर्ध्वमुख होकर पृथ्वी पर स्थित रहा ।

इधर उस चूहेने उस वृक्षके कौटरमें रहनेवाले क्षपाचर तीक्ष्णतुण्ड चन्द्रक नाम एक दूसरे वैरी उलूककी वृक्षकी डालियोंपर भ्रमण करते देखा । चूहा नेवला और उलूकके बीच स्थित होकर अत्यन्त भयके वशमें होकर इस प्रकार चिन्ता करने लगा, कि “यह अत्यन्त दुःख भय आपदके समय चारों ओरसे भय उत्पन्न और मरण सम्भव तथा मरण उपस्थित होने पर हितैषी पुरुषकी कैसा कार्य्य करना चाहिये ।” चूहा इसी प्रकार चारों ओरसे घिरकर सब तरफ भयका कारण देखते हुए भयसे दुःखित होके मूल्म बुद्धिसे विचार करने लगा ; कि विपद नष्ट होनेके उपायके जरिये क्लेश निवारण करके जीवनके समयकी प्रशस्त करना उचित है, परन्तु चारों ओरसे मेरे समीप यह शंसय युक्त समस्त आपद उपस्थित हुई हैं । मैं यदि पृथ्वी पर गमन कर्त्तू तो सहसा नकुल आके मुझे भक्षण करेगा,

यहां पर रहनेसे ललूके घासमें पतित होना पड़ेगा और विड़ाल जालसे कूटने पर सुभे भक्षण करनेमें विलम्ब न करेगा, परन्तु ऐसे समान बद्धिमान पुरुष कभी मोहित होनेयोग्य नहीं है, इससे युक्ति और बुद्धिशक्तिके प्रभावसे जज्ञांतक होसकेगा, मैं अपने जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करूंगा। नीतिशास्त्रकी जाननेवाली, बद्धिमान ज्ञानी पुरुष कठिन विपदमें पड़के उसमें नहीं फंसते। इस समय विड़ालसे उपकारके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता हूं; परन्तु यह विषम शत्रु इस समय विपदग्रस्त हुआ है; इसका महत् उपकार करना सुभे उचित मालूम होता है। इस समय मैं तीन शत्रुओंके बीच घिरके किस प्रकार जीवन रक्षाकी आशा कर सकता हूं, इससे विड़ाल मेरा सदाका शत्रु है, तीभी उसका आश्रय ग्रहण करना ही उचित मालूम होता है मैं नीति शास्त्रकी अवलम्बन करके इसे हितका उपदेश प्रदान करूं, इस हीके जरिये इन सब शत्रुओंकी बुद्धि पूर्वक बहना कर सकूंगा। यह मूढ़ विड़ाल मेरा सदाका शत्रु है, इस समय अत्यन्त विपदग्रस्त हुआ है, इससे स्वार्थ साधन करनेके लिये सद्गतिके क्रमसे यदि इसे सम्मत कर सकूं, तभी जीवनकी रक्षा होगी। यह इस समय विपदग्रस्त हुआ है, इससे मेरे साथ सन्धि करनेसे कर भी सकता है। बलवान पुरुष विषम विपदमें पड़नेसे जीवनकी रक्षाके निमित्त सन्निकृष्ट शत्रुके साथ सन्धि करें, ऐसा प्राचीन आर्य लोग कहा करते हैं, पण्डित शत्रु भी अच्छा है; मुख्य मित्र कदापि उत्तम नहीं है। इस समय शत्रु, विड़ालके निकट मेरा जीवन प्रतिष्ठित है; जो हो, मैं इससे आत्मा मुक्तिका उपाय कहूंगा, यह शत्रु मूर्ख होने पर भी मेरे सहवासके कारण पण्डित हो सकेगा। चूहा शत्रुओंमें घिरकर इसी प्रकार चिन्ता करने लगा।

अनन्तर सन्धि विग्रहके समय और प्रयोजन सिद्धिके उपायकी जाननेवाला चूहा घोरज देके विड़ालसे यह बचन बोला, हे विड़ाल ! मैं सुहृदभावसे तुमसे कहता हूं, कि तुम जीवित हो न ? मैं तुम्हारे जीवनकी रक्षा हूं, ऐसे हो इच्छा करता हूं, क्यों कि वह हम दोनोंके वास्ते कल्याणकारी है, हे प्रिय दर्शन। तुम भय मत करो, सबपूर्वक जीवित रहोगी। तुम यदि मेरी हिंसा करनेकी इच्छा न करो, तो मैं तुम्हें विपदसे कुड़ाऊंगा। इस विषयमें कोई उत्तम उपाय है, और मेरे अन्तःकरणमें मालूम हो रहा है, जिसके जरिये तुम मेरे सहारे विपदसे कूटोगी, और मैं भी कल्याण लाभ कर सकूंगा आत्मबुद्धि विचारसे मैंने अपने और तुम्हारे कल्याण सिद्धिके वास्ते ऐसा उपाय देखा है, वह मेरे और तुम्हारे दोनोंके ही वास्ते कल्याणकारी है। हे विड़ाल ! यह नकुल और उलक पापबन्ध अवलम्बन करके मेरे सम्मुख वर्तमान हैं, ये दोनों यदि सुभे आक्रमण न कर सकें, तभी इस समय मेरा मङ्गल है। यह वृत्तका जालके ऊपर बैठा हुआ चञ्चल नेत्रवाला पापात्मा उलक चिह्नानि हुए सुभे देख रहा है, इससे मैं उसके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा हूं। साधुओंकी आपसमें सप्त पद उच्चारण पूर्वक आलापसे ही मित्रता होती है, तुम मेरे वही मित्र और पण्डित हो, मैं तुम्हारे साथ यथार्थ मित्रका कार्य करूंगा, अब तुम्हें कुछ भय नहीं है। हे विड़ाल ! तुम मेरे विनाशय जालकी काटनेमें समर्थ न होगी, यदि मेरो हिंसा न करो, तो मैं तुम्हारा समस्त पाश काट दूंगा, तुम इस वृत्तके अग्रभाग और मैं इसके मूलकी अवलम्बन करके बास कर रहा हूं हम दोनों ही बद्धत दिनोंसे इस वृत्तका आश्रय करके बास कर रहे हैं, वह तुमसे छिपा नहीं है। जो पुरुष किसीका विश्वास नहीं करता और जिसका कोई विश्वास नहीं करते वैसे सदा

अग्रचित्त दोनों पुरुषोंकी पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते, इसलिये हम लोगोंके सदाका सहवास और प्रीति परिवर्धित हो; प्रयोजनका समय बोलनेपर पण्डित लोग निन्दा किया करते हैं, इससे इस विषयमें यही यथार्थ युक्ति समझे, तुम यदि मेरे जीवन रक्षाके अभिलाषी होगे, जो मैं भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते इच्छा करूंगा। कोई मनुष्य काष्ठके सहारे अत्यन्त गहरी महानदी पार होता है, वैसे ही हम दोनोंके मिलापका परिणाम सुखप्रद होवे मैं तुम्हें जलसे कुड़ाऊंगा, तुम भी मुझे बिपदसे बचाओगे। मूषिकवर पण्डित इसी प्रकार दोनोंके हितकर युक्तियुक्त ग्रहण्योय बचन कहके समयको अर्पण करते हुए देखने लगा।

अनन्तर चूहेका शत्रु, बिचक्षण बिड़ाल उसका युतियुक्त सुनने योग्य सुन्दर बचन सुनके उत्तर दिया; और वह बुद्धिमान तथा वाक्य निपुण बिड़ाल चूहेके बचनको सुनके और अपनी अवस्था देखके सन्धि करनेमें सम्मत हुआ। अन्तमें तीक्ष्ण दात और वैदूष्येनत्र बिड़ालमें मुख्य लामश चूहेका धीरे धीरे देखके बोला। हे प्रियदर्शन! तुम्हारा कल्याण होवे, तुम जो मेरे जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करते हो उससे मैं अत्यन्त ही आनन्दित हुआ हूँ यदि कल्याणका उपाय जानत हो, तो करो; बिलम्ब मत करो। मैं आपदग्रस्त हूँ और तुम मुझसे भी अधिक आपदमें पड़े हो, इससे दोनों आपदग्रस्तोंको सन्धि होवे; बिलम्बका प्रयोजन नहीं है। समयपर जिसमें कार्य सिद्धि हो, वैसा ही करो; मैं इस लेशकरी विपदसे छूटनेपर तुम्हारे किये हुए उपकारको व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं मान त्यागके तुम्हारा अनुरक्त, भक्त, शिष्य, हितकारी होकर शरणागत हुआ हूँ।

मूषिकवर पण्डितने बिड़ालका ऐसा बचन सुनके उसे अपने वशमें जानकर विनयपूरित अर्थयुक्त हितकर बचनसे बोला, कि आपने

जो उदार बचन कहे, वह तुम्हारे समान पुरुषके विषयमें विचित्र नहीं है, दोनोंके हितके निमित्त मैंने जिस उपायका विधान किया है, वह मुझसे सुनो। नेवलसे मुझे अत्यन्त भय लगता है, इससे मैं तुम्हारे समीप बैठता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ हूँ; इससे आप मेरी रक्षा कीजिये, बधन करना; चूदाशय उल्लू मुझे आक्रमण करनेकी आशा करता है, इससे उससे मुझे बचाओ। हे मित्र! मैं सत्यपूर्वक शपथ करता हूँ; कि तुम्हारा समस्त पाश काट दूंगा।

लामशने पण्डित चूहेका युक्ति और अर्थ-युक्त बचन सुनके हृषिके वशमें होकर उसे देखके स्वागत बचनसे सम्मानित किया। अनन्तर वह बोरवर बिड़ाल सहृदभावसे स्थित हो प्रसन्नता और शोचितासे पण्डितको सम्मानित करके विशेष चिन्ताके अनन्तर बोला, हे मित्र! जलदो आओ, तुम्हारा मङ्गल होवे, तुम मेरे प्राण समान सखा हो। हे बुद्धिमान! तुम्हारी ही कृपासे मैं जीवन लाभ करूंगा। इस शङ्कटके समयमें मैं तुम्हारा जो कुछ उपकार कर सकूँ, उसको तुम आशा करो; मैं वंसा ही करूंगा। हे मित्र! हम दोनोंमें सन्धि रहे, इस बिपदसे छूटनेपर मैं मित्रों और बन्धु बान्धवोंके सहित तुम्हारा जो कुछ प्रिय और हितकर कार्य होगा, वह सब सिद्ध करूंगा। हे प्रियदर्शन! इस बिपदसे छूटनेपर मैं तुम्हारी प्रसन्नता तथा सत्कार साधन करूंगा। उपकृत पुरुष वज्रतसा प्रत्युपकार करके भी पूर्ण उपकारकी समानता नहीं कर सकता। उपकृत पुरुष पण्डित उपकारकी स्मरण करके प्रत्युपकार किया करता है, और प्रथम उपकृतो निष्कारण ही उपकार करता है।

भीष्म बोले, चूहेने स्वार्थसाधनके लिये बिड़ालको इस प्रकार सम्मत करके विश्वासपूर्वक उस अपराध करनेवालीके गोदमें प्रवेश

किया । बुद्धिमान चूहेने बिड़ालसे इस प्रकार आश्वसित होकर पिता माताकी तरह विश्रुत होकर उसकी छातीपर शयन किया । नकुल और उलू चूहेको बिड़ालके शरीरमें लीन होते देखकर निराश हुए और उन दोनोंकी परम प्रीति देखके अत्यन्त भयभीत तथा विस्मययुक्त होगये । वे लोग बलवान, बुद्धिमान, सत्स्वभाव और सन्निहित होके भी बलपूर्वक चूहेको आक्रमण करनेमें असमर्थ होगये । उलू और नकुल बिड़ाल और चूहेको काथे-बससे सन्धि करते देखकर दोनों ही शीघ्र ही निज स्थानपर चले गये ।

हे महाराज ! अनन्तर देशकालका जाननेवाला पलितला समयकी उपेक्षा करते हुए थोड़ा थोड़ा बिड़ालके शरीरके पाशकी काटने लगा । अनन्तर बिड़ाल बन्धनके दुःखसे अत्यन्त क्षिप्त रहके चूहेकी पाश काटनेमें विलम्ब करते देखकर आतुरताके सहित शीघ्रता करने लगा ।

बिड़ाल बोला, हे मित्र । तुम विलम्ब क्यों करते हो ? स्वयं कृतकाथे होकर क्या तुम मेरी अवज्ञा करते हो । हे शत्रुनाशन ! व्याधा भाग्य भारहा है, इससे तुम जल्दी पाश काटो । शीघ्रता करनेवाले बिड़ालके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान पलित चूहेने अपक्रुर्द्ध बिड़ालसे पथ्य और आत्महितकर वचन कहा । हे प्रिय दर्शन ! तुम मौनभावसे रहो, शीघ्रता और भय करना, तुम्हें उचित नहीं है, मैं समयचक्र इससे प्रकृत समय परित्याग नहीं करता । हे मित्र । असमयमें आरम्भ काथे करनेवालेका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और वह काथे ही समयपर न होनेसे महत् भय उत्पन्न करता है तुम्हारे असमयमें बन्धनसे कूटनेपर तुमसे मुझे भयकी सम्भावना है, इससे समयकी प्रतीक्षा करो, शीघ्रता क्यों करते हो ? शस्त्रधारी चाण्डालकी जब आते देखोगे, तभी हम लोगोंकी ज्योंही भय हीगा ; त्योंही तुम्हारे पाशकी काट

दूंगा ; उस ही समय तुम बन्धनसे कूटके वृक्षके ऊपर चढोगे, तुम्हारे जीवन रक्षाके अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई भी कार्य नहीं है । हे लोभण ! तुम्हारे वसित तथा डरकर भागनेपर मैं विलम्बमें प्रवेश करूंगा, तुम भी वृक्षकी शाखाकी अवलम्बन करोगे । चूहेने जब आत्महित साधनके निमित्त बिड़ालसे ऐसा कहा, तब जोनेकी इच्छा करनेवाला वाक्य तत्त्वज्ञ महाबुद्धिमान लामश आत्मकाथेकी पूर्ण रीतिसे सिद्ध करनेके निमित्त शीघ्रता करके पाशकी काटनेमें विलम्ब करनेवाले चूहेसे बोला, मित्र साधु लोग प्रीति-पूर्वक इस प्रकार मित्रका काथे नहीं करते ; मैंने जैसे शीघ्रताके सहित तुम्हें विपदसे मुक्त किया, तुम्हें भी वैसे ही शीघ्रताके सहित मेरा हित साधन करना उचित है । हे बुद्धिमान ! इस समय जिससे हम दोनोंका कल्याण होवे, तुम उस विषयमें यत्नवान करो, अथवा यदि तुम पहिले बैरको स्मरण करके समय बिताओगे, तो इस पापके कारण विशेष रूपसे तुम अपनी आयुको नष्ट होती देखोगे । यदि अज्ञानताके कारण पहिले मैंने कुछ पाप कर्म किया हो, तो उसे तुम स्मरण मत करो, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ । बिड़ालके ऐसा कहने पर शास्त्र जाननेवाला बुद्धिमान विज्ञ चूहा उस समय उससे यह हितकर वचन बोला कि, हे बिड़ाल ! तुमने निज प्रयोजन सिद्धिके लिये व्याकुल होके जो सब वचन कहा, उसे मैंने सुना है ; और मैंने भी अपने प्रयोजन सिद्धिकी अभिलाषासे कातर हाके तुमसे जो कहा है, उसे तुम जानते हो । जो मित्र अत्यन्त भयभीत और जो भयसे विचलित है, सांपके मुखसे निज हाथ बचनेकी तरह उसकी यथा रीतिसे रक्षा करनी उचित है । जो पुरुष बलवानके साथ सन्धि करके आत्मरक्षाका उपाय नहीं करता, उसके भुक्त भक्त आदि अपथ्य वस्तुकी तरह

उपकारक नहीं होते । इस जगत्में बिना कार-
णके कोई पुरुष किसीका मित्र वा सुहृत् नहीं
होता ; स्वार्थ साधनकेही निमित्त शत्रु मित्रोंका
सङ्घटन हुआ करता है । जैसे पाले हुए हाथि-
योंसे जङ्गली हाथियोंको बांधते हैं, वैसे ही
स्वार्थके सहारे ही स्वार्थ साधन हुआ करता है,
मार्थ्य ही जानेपर कोई करनेवालीको और
नहीं देखता ; इससे सब कार्योंकी ही विशेष
रोतिसे करना याय्य है । हे लोमश ! तुम उस
समय व्याधाके भयसे भागनेमें तत्पर होगे,
इससे मुझे पकड़ न सकोगी । मैंने अनेक
तार्ताकी काट दिया है, अब केवल एक ही
तांत बाकी है ; उसे भी जल्दी काटंगा, तुम
निश्चिन्त रहो । विपद्युक्त चूहा और बिड़ालके
इसी प्रकार बातलाप करते हुए रात्रि बात
कर सबरा हुआ । रात्रि बातकर सबरा हानपर
लोमशके हृदयमें भय उत्पन्न होने लगा । अन-
न्तर भारके समय एक विकृत-रूपवाला, कृष्ण
पिंगल वण, स्थूल नितम्बवाला, कशराहत रुद्ध-
मूर्ति, जंघे कानांस युक्त, वृद्ध वक्र कुत्ताके
समूहसे घिरा हुआ, मज्जिन, बदसूरत और
हाथमें शस्त्र लिये हुए पारष नाम चाण्डाल
दीख पड़ा । बिड़ाल उस यमदूतके समान
चाण्डालका देखकर तस्तचित्त तथा भयभीत
होके चूहेसे बोला, मित्र ! इस समय क्या करोगे ?
चूहेने बिड़ालका ऐसा वचन सुनते ही पाश
काट दिया । बिड़ालन बन्धनसे कूटकर और
शत्रुके महाघार भयसे सुत होकर उस वृक्ष
पर चढ़के उसकी शाखाका अवलम्बन किया
पलित चूहा भी विलम्बमें घुस गया ।

हे भरतश्रेष्ठ ! इधर चाण्डाल बागुरा
ग्रहण करके क्षण भरमें सब तरफ देखके
निराश होकर निज स्थान पर चला गया ।
अनन्तर वृक्षको शाखा पर बैठे हुए लोमशने
वैसी विपदसे कूटके तथा दुर्लभ जीवन लाभ
करके बिलके बीच स्थित पलितकी पुकारके

कहा, हे मित्र ! तुम मेरे साथ क्यों बिना कुछ
वार्तालाप किये ही सहसा निज स्थान पर गये
हो ? तुमने मेरा जैसा उपकार किया है, वह
मुझे सदाके वास्ते कारणीय है और मैं तुम्हारा
उपकार करनेमें समर्थ हूँ ; इस जान कर भी
तुम मेरी शङ्का तो नहीं करते हो ? हे मित्र !
तुम मेरे विश्वास पात्र होके प्राणदान करके
सुख भागके समय निकट क्यों नहीं आते हो ?
जो पुरुष पहिले मित्रता करके फिर उसका
अनुष्ठान नहीं करता, वह नोचबुद्धि कष्टकारी
आपदके समय मित्र लाभ करनेमें समर्थ नहीं
होता । हे मित्र ! तुमने सामर्थ्यके अनुसार मेरा
सत्कार किया है, मैंने भी आत्म सुखमें भासता
होकर तुम्हारे साथ मित्रता की है, इससे मेरे
साथ सुख भोग करना तुम्हें उचित है । मेरे
जो सब बन्धुबान्धव, सम्बन्धी आदि आत्मीय हैं,
वे सब इस प्रकार तुम्हारा सम्मान करेंगे, जंघे
शिष्य लाग गुरुकी सेवा करते हैं ; तुम मेरे
प्राणदाता हो, इससे मैं भी तुम्हारा और
तुम्हारे बन्धु बान्धवाका सम्मान कछगा ;
कोन कृतज्ञ पुरुष अपने जीवन दाताको, पूजा
नहीं करता ? तुम मेरे शरीर, घर तथा सब
धनके स्वामी बनों और मुझे सत् उपदेश
प्रदान करो । हे बुद्धमान् ! तुम मेरे अमात्य
बनो और पिताकी तरह मुझे बुद्धि दान किया
करो । मैंने अपने जीवनको शपथ करके कहा
है कि मुझसे तुम्हें कुछ भी भय नहीं है ; तुम
बुद्धि कौशलसे साक्षात् शक्राचार्य ही इससे
मन्त्रबलसे मेरा जीवन दान करके तुमने हम
लोगोंके ऊपर अधिकार किया है । बिड़ालने
इसी प्रकार चूहेसे सान्त्व वचन कहा, तब पर-
भारथकी जाननेवाला चूहा कोमल भावसे
आत्महितकर वचन कहने लगा । वह बोला,
हे लोमश ! तुमने जो कुछ कहा, मैंने वह सब
सुना, इस समय मैं जो कुछ विचार सिद्ध जानके
कहता हूँ, उसे सुनो । शत्रु मित्र दोनोंकी ही

विशेष रूपसे मालूम करना उचित है, इससे ही लोग प्राज्ञ सम्मत अत्यन्त सूक्ष्म विषय कह सकते हैं। शत्रुक्षत्री मित्रों और मित्रक्षत्री शत्रुओंके साथ सन्धि होने पर भी काम क्रोधके बशमें रहनेवाले पुरुष उसे प्रकृत रीतिसे मालूम नहीं कर सकते। इस जगत्में कभी स्वाभाविक ही कोई किसीका मित्र वा शत्रु नहीं होता, कार्य बशसे ही मित्र और शत्रु हुआ करते हैं। जो पुरुष निज प्रयोजन सिद्धिके वास्ते जिसे अवलम्बन करके जीवन धारण करते हैं, यदि उसकी पीड़ा देखें, तो प्राण त्याग किया करते हैं, जबतक उस भावका विपर्यय नहीं होता, तबतक वह उसके मित्र हुआ करते हैं। सुहृदता और शत्रुता स्थिर नहीं रहती; प्रयोजनसे ही शत्रु वा मित्र हुआ करते हैं। कालक्रमसे मित्र भी शत्रु होता और शत्रु भी मित्र हुआ करता है, इससे स्वार्थ ही बलवान है। जो पुरुष प्रयोजन न जानके मित्राका विश्वास करता है, वह शत्रुओंके विषयमें अविश्वास स्थापित किया करता है, उसका जीवन विचलित होता है। शत्रु वा मित्रके विषयमें प्रयोजन न जानके जो पुरुष प्रसन्नचित्त होता है, उसकी भी बुद्धि विचलित होजाती है। अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे, विश्वासी पुरुषका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित नहीं है; क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय विश्वासको जड़का काटता है। पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे सम्बन्ध और बान्धव आदि प्रयोजनके अनुसार प्रिय हुआ करते हैं। प्रिय पुत्रके पतित होने पर पिता माता उसे परित्याग करके जन समाजमें अपनी रक्षा करत है, इससे स्वार्थ कैसा सारवान है; उसे मालूम करो। हे बुद्धिमान् ! जो पुरुष किसी विपदसे कूटने पर फिर शत्रुके सुखका उपाय खोजता है; उसकी प्रायः निष्कृति नहीं होती; तुम षट्बृहसे इस स्थान पर उतरे थे; परन्तु पहिली

ही जो जालबन्धन संयोजित हुआ था; चपलताके कारण उसे न जान सके। मनसे चञ्चल दूसरा कुछ भी नहीं है, इससे दूसरेकी चपलता किस प्रकार अधिक हो सकती है? इसलिये चित्त चञ्चल होनेसे निश्चय ही सब कार्य नष्ट होते हैं। इस समय तुम जो सुभसे मधुर वचन कहते हो, वह सुभी प्रसन्न करनेवाला है यह ठीक है, परन्तु मैं भी विस्तार पूर्वक मित्रताके उपायसे युक्त जो कथा कहता हूँ, उसे सुनो। इस संसारमें लोग कारणके अनुसार ही सबके प्यारे होते हैं और कारणके अनुसार ही द्वेष हुआ करता है; जीव मात्र ही प्रयोजन चाहनेवाले है, इससे बिना कारणके कोई किसीको प्रिय नहीं होता, दो मछोदर भाद्योंका सौभाग्य और दम्पतिका परस्पर प्रेम जब बिना कारणके नहीं है, तब इस जगत् में किसीकी प्राप्ति निष्कारण होसकृति होता है, ऐसा नहीं देखा गया है, तब भाई और भाय्या किसी कारणसे क्रुद्ध होनेपर भी वे लोग स्वभाविक प्रसन्न हुआ करते हैं, दूसरे लोग उस तरह प्राप्तियुक्त नहीं होते। इस जगत्में कोई दानऊ जरिय प्रिय होता है, कोई प्रिय वचनसे प्यारा बनता है; दूसरे कार्यके निमित्त मन्त्र, हाम और जपसे प्राप्ति लाभ करते हैं। हम दानाको प्राप्ति विशेष कारणसे उत्पन्न हुई थी, इस समय उस कारणको समाप्ति हुई है, इससे दूसरा कोई श्रेष्ठ कारण रहनपर भी वह प्राप्ति निवर्तित जाती है। ऐसा कौनसा कारण है,—जिससे मैं तुम्हारा प्यारा बन सकूँ, बिना कारणके जैसा व्यवहार करना होता है, उसे मैं विशेष रूपसे जानता हूँ। काल ही कारणको सुधारता है, कारण कभी स्वायसे रहित नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष स्वार्थ विषयमें निपुण हैं, इससे लोग प्राज्ञ पुरुषोंका ही अनुवर्तन किया करते हैं। स्वार्थका जाननेवाले बिद्वान पुरुषके विषयमें ऐसा वचन कहना तुम्हें उचित नहीं है। तुम

मेरे विषयमें स्नेह प्रकाश कर सकते हो, यह ठीक है, परन्तु यह उस स्नेहके प्रकाशका समय नहीं है; इससे स्वार्थके कारणसे मैं अस्थिर सन्धि-विग्रह विषयमें विचक्षण रीतिसे स्थिर हूँ। यह सब सन्धि विग्रह क्षण क्षणमें बादलकी तरह अनेक प्रकारके रूप धारण करते हैं; तुम आज हो मेरे शत्रु थे, अभी हमारे मित्र हुए; फिर आज ही मेरे शत्रु हुए हो। इससे सब योगोंकी कैसी चपलता है, उसे देखो। पहिले जबतक कारण था, तबतक हम लोगोंकी मित्रता थी, इस समय वह मित्रता चली गई है, वह कालके अनुसार दूसरे किसी कारणसे नहीं हो सकती। तुम स्वाभाविक ही मेरे शत्रु हो परन्तु दूसरे तौरसे मेरी रक्षा करनेकी समर्थताके कारण मित्र हुए थे, उस मित्रताका कार्य निवृत्त हुआ है। अब स्वभावने शत्रुभाव धारण किया है, इससे मैं प्राचीन पुरुषोंके बनाये हुए शास्त्रोंकी जानके किस प्रकार तुम्हारे कृतपाशमें प्रवेश करूँ? मैं तुम्हारे बलवीर्यके सहारे विपदसे मुक्त हुआ हूँ, तुम भी मेरी सामर्थ्यके प्रभावसे विपदसे पार हुए हो; इससे जब आपसका अनुग्रह निवृत्त हुआ है, तब फिर समागम नहीं होसकता। हे प्रियदर्शन! इस समय तुम कृतार्थ हुए हो, मेरा भी प्रयोजन सिद्ध हुआ है, इससे मुझे भक्षण करनेके अतिरिक्त आज तुम्हारा मेरे सङ्ग कुछ भी कार्य नहीं है। मैं भक्ष्य हूँ, तुम भाक्ता हो, मैं निर्जल और तुम बलवान हो; ऐसे असदृश सम्बन्धके स्थानमें हम दोनोंकी सन्धि नहीं होसकती। इस समय मैं तुम्हारे बुद्धि कौशल विषयमें ऐसा हो मालूम करता हूँ कि आपदसे कूटके अब तुम अनायास कर्षके जरिये भक्ष्य लाभकी इच्छा करते हो, तुम भक्ष्यके वास्ते हो बन्धे थे, और चुधासे पोंड़ित होनेपर मेरे सहारे मुक्त हुए हो। इस समय शास्त्रसिद्ध बुद्धि अवलम्बन करके मुझे भक्षण

करना, मैं तुम्हें भूखा समझता हूँ और तुम्हारे भोजनका समय भी उपस्थित हुआ है। इससे तुम मुझे ही लक्ष्य करके भक्ष्य खोज रहे हो। मित्र! तुम स्त्री-पुरुषोंके बीचमें रहके भी जब मेरे साथ सन्धि करके सेवा करनेमें यत्नवान हो रहे हो; तब मैं उसमें सम्मत होनेमें समर्थ नहीं हूँ। तुम्हारी प्रियभार्या और प्रणयीपुत्र तुम्हारे सङ्ग सुख स्थित देखके भक्षण करनेमें क्यों विरत होंगे? समागमका कारण शेष हुआ है, इससे अब मैं फिर तुम्हारे साथ न मिलूँगा; यदि तुम कृतज्ञता स्मरण करो, तो स्वस्थ रहके मेरी कल्याणकी चिन्ता करते रहो, जो असत् शत्रु केश युक्त और भूखा होकर अपना भक्ष्य खोजता है, कौन बुद्धिमान पुरुष उसके अधिकारमें गमन करता है? तुम्हारा कल्याण जावे, मैं जाता हूँ। मैं तुमसे दूर रहके भी व्याकुल होता हूँ। हे लोमश! इससे मैं तुम्हारे साथ न मिल सकूँगा तुम निवृत्त रहो। और यदि तुम कृतज्ञ होनेकी अभिलाष करते हो, तो वस्तुत्वका स्मरण करो; मेरे विश्वस्त तथा असावधान रहनेपर कभी मेरा अनुसरण न करना, ऐसा होनेसे ही सौहृद्य-रक्षा हुई।

निर्जल पुरुषको बलवानके साथ संशय रखना कभी उत्तम नहीं है, भयका कारण शेष होनेपर भी निबल पुरुषकी बलवानके समीप सदा भय करना उचित है। यदि तुम्हारा दूसरा कुछ प्रयोजन हो तो कही क्या करूँ? मैं तुम्हारी अभिलाषित सब वस्तुओंको हो प्रदान कर सकता हूँ परन्तु आत्म प्रदान नहीं कर सकता; अपने वास्ते पुत्र, कन्या, धन, रत्न और राज्य पथ्यन्त परित्याग किया जासकता है, इससे सर्वस्व परित्याग करके भी स्वयं अपना रक्षा करे। अपनी रक्षाके वास्ते जो सब धन रत्न आदि ऐश्वर्य्य शत्रुके हाथमें समर्पण किया जाता है, जीवित रहने पर वह सब फिर निज हस्त-

गत हो सकता है; आत्म प्रदान करनेसे धन रत्नोंकी तरह वह फिर नहीं लौटता; इससे आत्म प्रदान किसीकी भी इष्ट नहीं है, यह मैंने जन समाजमें सुना है, इससे तुम यह सब आलोचना करके इस अध्वसायसे निवृत्त हो जाओ। आर्या और धन आदिसे सदा आत्माकी रक्षा करनी उचित है, जो सब पुरुष आत्म रक्षामें तत्पर होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं; उन्हें निज दोष जनित आपदकी सम्भावना नहीं होती जो स्वयं निबल होनेपर भी शत्रुको भली भांति बलवान रूपसे मालूम होते हैं, उनकी शास्त्रदर्शनी स्थिर बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। पलित चूहाने जब माल्जारको इस प्रकार विस्पष्ट निन्दा को तब वह खलित होकर चूहेसे कहने लगा।

लोमश बोला, हे मित्र! मैं तुम्हारे साथ सत्य शपथ करता हूँ, कि मित्रके सङ्ग अनिष्ट आचरण करना अत्यन्त निन्दित कर्म है, यह मैं जानता हूँ; इससे तुम मेरे हितकारी और बुद्धि भी वैसी ही है, यह भी मुझे अवगत नहीं है; तुमने अर्थ शास्त्रकी आलोचनाके जरिये भिन्न भाव देखके जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मुझे दूसरी तरह मालूम करना तुम्हें उचित नहीं है। तुमने मेरा प्राणदान किया है, इस ही कारण मुझसे तुम्हारी सहायता हुई है। मैं धर्मज्ञ, गुणज्ञ, कृतज्ञ और मित्रवत्सल हूँ; विशेष करके तुमपर अनुरक्त हूँ; इससे मेरे साथ फिर तुम्हें ऐसा आचरण करना उचित नहीं है, तुम्हारी आज्ञा होनेसे मैं बाल्यवर्षोंके सहित प्राण परित्याग कर सकता हूँ, धीरे लोग मेरे समान मनस्वी पुरुषका विश्वास किया करते हैं। इससे हे धर्मतत्वके जाननेवाले! मेरे विषयमें तुम्हें शङ्का करनी उचित नहीं है। चूहेने बिड़ालसे इस प्रकार प्रशंसित होकर उसे मानसिक भावसे पूरित गम्भीर वचनसे कहा, हे मित्र!

तुम साधु हो, तुम्हारे वचनका मर्म जानके मैं प्रसन्न हूँ, परन्तु इस समय मैं तुम्हारा फिर विश्वास नहीं कर सकता, तुम प्रशंसा वा धन बलसे फिर मुझे बशीभूत न कर सकोगी; क्योंकि बिच पुंस्व विना कारण शत्रुके वशमें नहीं होते; इस विषयमें शत्रुकार्यने जो दो गायी कही है, उसे सुनो। बलवान पुरुष शत्रु, साधारण कार्यमें सन्धि करके युक्तिके सहित सावधान रहे और कृतकार्य होनेपर भी शत्रुका विश्वास न करे, अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे और विश्वासपात्रका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित नहीं है। स्वयं सदा दूसरेका विश्वासपात्र होंगे, परन्तु दूसरेका विश्वास न करें, इससे सब अवस्थामें ही अपने जीवनकी रक्षा करनी उचित है। जीवित रहनेपर द्रव्य-सामग्री, सन्तान-सन्तति सब हूँपा करता है और अविश्वास ही परम श्रेष्ठ है, यही समस्त नीति शास्त्रोंका संचित्त उपदेश है; इससे मनुष्य मात्रका अविश्वास करना अपना अत्यन्त हितकर विषय है। मनुष्य यदि निबल होके भी किसीका विश्वास न करें तो वे शत्रुओंके वशमें न होंगे और यदि मनुष्य बलवान होके भी शत्रुका विश्वास करे, तो उसका वध हूँपा करता है। हे बिड़ाल! इससे तुम मेरी जातिके शत्रु हो तब तुमसे आत्मरक्षा करनी मुझे सदा उचित है, तुम भी निज शत्रु पापी जाति चाण्डालसे अपनी रक्षा करो।

बिड़ाल चूहेका ऐसा वचन सुनके चाण्डालके भयसे डरके वृक्षको छाया त्यागके शीघ्रताके सहित वहाँसे भाग गया और शास्त्रतत्व जाननेवाला बुद्धिमान चूहा निज बुद्धि सामर्थ्य प्रदर्शित करके अपने बिलके भीतर प्रविष्ट हुआ। हे महाराज! इसी तरह बुद्धिमान चूहेने निबल होनेपर भी अकेली बुद्धिवलसे अनेक शत्रुओंके निकटसे सुक्ति लाभ की थी। बुद्धिमान पुरुषको अपेक्षाकृत प्रबल वीरोंके

साक्ष सन्धि करनी योग्य है चूँचा और विडाल इसी प्रकार सन्धिवशसे आपसके संश्रयसे कूटे थे । महाराज ! इसी भाँति विस्तारपूर्वक मैंने क्षत्रधर्मका मार्ग दिखाया है, अब उसे संक्षेपसे कहता हूँ, सुनो । जो एक बार बैर उत्पन्न करके फिर आपसमें प्रीति स्थापित करनेकी इच्छा करता है, परस्परमें प्रतारणा करना ही उसका मानसिक उद्देश्य है । उसमेंसे अपेक्षाकृत बुद्धिमान पुरुष निज बुद्धि कौशलसे दूसरेकी ठगनेमें समर्थ होता है और निर्बुद्धि पुरुष निज असावधानता दाससे प्रतारित झूठा करते हैं । इससे भयभीत होने पर भी निन्दरकी तरह और दूसरेके विषयमें अविश्वास रहने पर भी विश्वासीकी तरह व्यवहार करना उचित है । जो पुरुष इस तरह सावधान रहता है, वह कभी विचलित नहीं होता और विचलित होनेपर भी बिनष्ट नहीं होता ।

महाराज ! उचित समय उपस्थित होनेपर शत्रुके साथ सन्धि करे, और समयके अनुसार मित्रके साथ भी विग्रह करनेमें प्रवृत्त होवे, सन्धिविग्रहके जाननेवाले पण्डितोंके जरिये ऐसाही सिद्धान्त कर्तव्य कहके बर्णित झूठा है । हे महाराज ! ऐश्वर्य ही जानके शास्त्रके अर्थकी मालूम करके भयका कारण उपस्थित ज्ञानके पहिलेही स्थिर और सावधान होकर भयभीतकी तरह निवास करे । और भय उपस्थित होनेके पहिले भययुक्त व्यवहार तथा शत्रुके साथ अवश्य सन्धि करनी चाहिये ; भयसे सावधान बुद्धि उत्पन्न झूठा करता है । हे महाराज ! जो लोग भयका कारण उपस्थित न होते ही भीत होते हैं उन्हें कभी भय उत्पन्न नहीं होता ; और जो निर्भयचित्तसे सबका विश्वास करते हैं, उन्हें सदा ही भय उपस्थित झूठा करता है । एकवारगी भीत न होवे— ऐसी सलाह देनी किसी तरह योग्य नहीं है, भयभीत पुरुष अपनेकी अविज्ञ समझके सदा

बहुदर्शी पण्डितोंके निकट गमन किया करता है ; इससे बुद्धिमान पुरुष भीत होके निर्भयकी तरह निवास और अविश्वासी लोगोंके समीप विश्वास प्रदर्शित करके सब कार्योंकी गुरुता मालूम करके भी लोगोंके समीप मिथ्या व्यवहार न करे । हे युधिष्ठिर ! मैंने नीतिशास्त्रके सार भर्माकी वर्णन करनेके उद्देश्यसे इस भर्तार मूषिकके इतिहासको कहा है, तुम इसे हृदयङ्गम करके शत्रु और मित्रोंके बीच सन्धि विग्रह स्थापन करनेके विधानकी व्यवस्था करा और इस विषयको सुनके बुद्धि शुद्ध करके सन्धि विग्रहके समय शत्रु मित्रोंके मानसिक भावको अवरोध करके आपदकालमें सुक्तिके उपायकी मालूम करो । शत्रुके साधारण कार्यमें निश्चल पुरुष अपेक्षानुसार बलवान शत्रुके साथ सन्धि करके उसके साथ फिर समागम होनेपर युक्तिके अनुसार व्यवहार करे और कृतकार्य होके भी उसका विश्वास न करे । महाराज ! यह नीतिकाव्य धर्म, धर्म और काम इस त्रिवर्गसे युक्त है ; इससे इसे सुनके फिर प्रजापालन करते हुए तुम अभ्युदय लाभ करोगे ।

हे पाण्डुनन्दन ! तुम ब्राह्मणोंके सहित निज राजधानीमें गमन करो, ब्राह्मण लोग ही इस लावण्य धार स्वर्ग लोकमें परम कल्याण साधन किया करते हैं । हे महाराज ! ये लोग ही धर्मवेत्ता और अत्यन्त कृतज्ञ हैं, ये लोग पूजित होनेसे परम कल्याणका विधान करते हैं, इससे इनकी पूजा करनी उचित है । हे राजन् ! तुम न्यायके अनुसार यथा रातिसे राज्य, परम कल्याण, यश, कीर्ति और वंशको वर्द्ध करनेवाला सन्तान लाभ करोगे । हे भरत कुलप्रदोष ! उक्त मार्जार मूषिकके सन्धिविग्रह विषयक बुद्धिका श्रेष्ठ करनेवाले सुन्दर वचनका यथाथ रूपसे हृदयङ्गम करके राजाकी शत्रु मण्डलीके बीच निवास करना उचित है ।

मुषिष्ठिर बाली, है महाबाही । शत्रुओंको बीच विश्वास करना उचित नहीं है ; आपने ऐसी ही मन्त्रणा प्रदान की है , यदि किसीकी भी विश्वास करना उचित न हुआ, तो राजा किस उपायको अवलम्बन करके निवास करेगा ? है पितामह ! विश्वासके कारणसे ही राजाओंकी अत्यन्त भय उत्पन्न होता है, इससे राजा लोग किसी पुरुषका विश्वास न करनेसे किस प्रकार शत्रुओंको जय करनेमें समर्थ होंगे । इस विश्वासकी कथा सुनकर मेरा मन अत्यन्त माहित होगया है . इससे आप मेरे इस गन्दे हकी नष्ट कीजिये ।

भीष्म बोली, ब्रह्मदत्त राजाके मन्दिरमें पूजनीक भाय उनका जो वार्त्तालाप हुआ था । उस सन्वाद को सुनो । ब्रह्मदत्त राजाकी अन्तः-गरमें रहनेवाली एक पूजनी नाम चिड़िया बहुत दिनोंसे उनके सङ्ग वास करती थी । यह जीवजीवक पक्षीको तरह सध जीवाकी बाली समझ सकती थी और तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होनेकी भी सर्वज्ञ तथा सब तत्वाकी जाननेवाली थी । पूजनोने उस राजमन्दिरमें एक सुन्दर पत्र प्रसव किया उस ही समय राजाकी भी राज-महिषीके गर्भसे एक पत्र उत्पन्न हुआ । यह कृतज्ञ चिड़िया उ . दोनोंकी वास्ते किसी समय समुद्रके किनारे गमन करके दो फल लाकर निज पत्र और राजपत्रकी पुष्टिके निमित्त दोनोंका एक एक फल दिया । इसी तरह वह वैश्व अमृत खादके समान बल और तेजकी बढ़ानेवाली, उन दोनों फलोंका बार बार लाके उन बालकोंको देने लगी, राजपुत्र उस फलके खानेसे अत्यन्त दृष्ट-पुष्ट हुआ । एक समय वह बालक राजपुत्र दासीकी गोदमें चढ़के पक्षीके बच्चेके समीप आके उसे देखा, अनन्तर राज-कुमार वाक्यस्वभावके कारण यत्पूर्वक उस पक्षीके बच्चेके साथ खेलने लगा । है राजन् ! अनन्तर राजपुत्रने उस समजात बच्चेको ऊपर

उठाके उसे मारकर दासीके समीप चला गया । है राजन् ! अनन्तर वह पूजनी फल लेके आई और अपने बच्चेको राजपुत्रके जरिये मरा हुआ पृथ्वीपर पड़ा देखा । पूजनी बच्चेको मरा देखके, मन मलिन, दोन ओर दुःखसे सन्ता-पित होकर रोती हुई बोली, कि क्षत्रियके साथ सहवास, प्रीति वा सुहृदता न करनेकी चाहिये, ये लोग प्रयोजनके कारण पुरुषको शान्त्वन करते और कृतकार्य हानपर उसे पारत्याग किया करते हैं, सबको बुराई करने-वाली क्षत्रियके विषयमें विश्वास करना उचित नहीं है, ये लोग सदा अपकार करके भी निष्पक्ष सान्त्वन करते हैं ; इससे आज मैं इस विश्वासघाती नृशंस और कृतघ्न क्षत्रिय बालकसे यथा उचित वेरका पकटा लूंगी, साथमें उत्पन्न होनेके बड़े हुए, साथमें भोजन करनेवाले और शरणागत पुरुषका वध करनेसे इसे तीन तरहका पाप हुआ है । पूजनी ऐसा वचन कहके चञ्चलसे राजपुत्रके दोनों नन्दाकी निकालके आकाशमें उड़के यह वचन बाली, इस सन्सारमें जो पुरुष इच्छापूर्वक पापकर्म करता है, वह पाप उस ही समय उस पाप करनेवालेकी स्पष्ट प्रकट करता है । जिसका प्रतिकार किया जाता है, उसके शुभाशुभ फल नष्ट नहीं होते । महाराज ! यथाप गृहस्वामीका किया हुआ कुछ भी पापकर्म न दीख पड़े, तोभी उसके पुत्र पौत्र आदिकमें वह पापकर्मका फल दीख पड़ता है ।

ब्रह्मदत्त निज पुत्रका पूजनीके जरिये भन्दा होते देखकर उसके किये हुए कार्यका प्रतिकार हुआ है, ऐसा समझके पूजनीसे कहने लगी । ब्रह्मदत्त बोली, है पूजनी ! मेरे पुत्रन जो किया, तुमने उसका पलटा लिया है, इससे दोनोंके कार्य समान हुए हैं, इसलिये तुम मेरे गृहमें वास करो ; यहासे मत जाभा ।

पूजनी बोली, जिस पुरुषने जिस स्थानपर

एक बर अपराध किया है, पण्डित लोग उसके उस स्थानमें बास करनेकी प्रशंसा नहीं करते; उसका बहसि भागना ही कल्याणकारी है; कृतबेर पुरुषके अत्यन्त सान्त्व-वचन प्रयोग कर नेपर भी उसका विश्वास करना उचित नहीं है; जो मूढ़ पुरुष उसका विश्वास करता है, वह शोध ही बन्ध होता है और शत्रुभावकी भी एक ही समयमें शान्ति नहीं हाती। जिनमें आपसकी शत्रुता है, उन लोगोंके पत्रपौत्र आदि सभी युद्ध-विग्रह आदिसे नष्ट होते हैं, पत्रपौत्रोंके नाशसे परलोक भी नष्ट हो जाता है। बेर करनेवाले पुरुष मातृका अविश्वास करना ही सुखीदयका कारण है; विश्वासघातक पुरुषोंके साथ एकबारगी विश्वास करना उचित नहीं है। अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे और विश्वस्त पुरुषका अत्यन्त विश्वास करना भी याग्य नहीं है; अर्थात् कि विश्वाससे उत्पन्न झूठा भय विश्वासकी जड़की काटता है, स्वयं दूसरेका विश्वास पात्र होवे, परन्तु दूसरेका विश्वास न करे। इस जगत्में पिता माता ही बान्धवोंके बीच वरिष्ठ हैं, भाय्यो हरण तथा पुत्र, भ्राता, मित्र आदि धन हरण करनेसे शत्रुपद वाच्य हुआ करते हैं; इसलिये अकेला आत्मा ही केवल सुख दुःखका भागने-वाला है। जिन लोगोंमें एक बेर आपसमें बेर हुआ है, फिर उन लोगोंको सन्धि सङ्घटित नहीं होती। मैं जिस लिये तुम्हारे गृहमें बास करती थी, वह कारण शेष हुआ है; पहिले किसी पुरुषकी बुराई करके फिर धनदान और सम्मानसे उसे सम्मानित करनेपर उसका मन कभी विश्वास युक्त नहीं होता; बलवान पुरुषोंका ऐसा ही व्यवहार है, कि निबल्लोंकी भय भीत करते हैं। जिन स्थानमें पहिले सम्मान और पीकी अपमान होवे, बुद्धिमान पुरुष शत्रुसे सम्मानित होनेपर भी वैसे स्थानकी परित्याग करे; जैसे बद्धत समयसे सम्मानित होनेके आपके

गृहमें बास किया, इस समय बेर भाव उत्पन्न हुआ; इसलिये मैं अनायास ही शीघ्रताके सहित इस स्थानसे गमन करूंगी।

(ब्रह्मदत्त बोली, हे पूजना! जो लोग अपकारका प्रत्यपकार करते हैं, उसकी द्विधि वे, अपराधी नहीं हाते, बल्कि उससे वे अशुभोद्भास करते हैं, इसलिये तुम इस ही स्थानमें बास करा, दूसरो जगह मत जाओ।

पूजनो बोली, अपकारक और प्रत्यपकारकमें फिर मित्रता का साध्य नहीं होता, इसे उन लोगोंका अन्तःकरण ही विशेष रूपसे जान सकता है।

ब्रह्मदत्त बोली, अनक स्थानोंमें अपकर्ता और प्रत्यपकर्ताका फिर मिलन हुआ करता है, तथा उनके शत्रुताको शान्ति देखी गई है, दूसरी बार फिर आनष्ट घटना भी नहीं हुई।

पूजनो बोली, वरकी कभी समाप्ति नहीं हाती, शत्रुन मरी सान्त्वना का है ऐसा समझके उसका विश्वास न करे; सन्सारमें विश्वासके कारण ही लोग मारे जाते हैं; इसलिये शत्रुकी साथ मेंटन जानी ही कल्याणकारी है, उत्तम पानो चर्चे हुए शस्त्रक जारये जिन लोगोंकी जय नहीं किया जा सकता, उन्हें इस प्रकार सान्त्व वचनके जरिये वशमें करना उचित है, जैसे करणका समूह हाथियोंको वशीभूत करता है।

ब्रह्मदत्त बोली, चाण्डालके सङ्ग कुत्तोंकी तरह प्राणनाश करनेवाले पुरुषोंकी निशङ्क भी परस्परके सहवासके कारण प्रीति उत्पन्न होती है, और उन ही कारणसे आपसमें विश्वास उत्पन्न हुआ करता है। कृतबेर पुरुषोंका वैरोभाव परस्परके सहवासके कारण सदुताकी प्राप्त होकर पद्म-पत्र पर स्थित जलकी तरह स्थिर नहीं रहता।

पूजनी बोली, बेर पांच तरहसे उत्पन्न होता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं। पहिला

कृष्ण और शिशुपालके विवादकी भाँति स्त्रीके वास्ते, दूसरा कौरव और पाण्डवोंकी तरह वस्तुके लिये, तीसरा द्रुपद और द्रोणाचार्यकी भाँति वचनके कारण चौथा बिडाल और चूहेकी स्वभावसिद्ध जाति बैर, पाँचवा मेरे और आपके अपराधके कारण जो सङ्घटित हुआ है, यह अपराध है। उसके बीच प्रकाश वा अप्रकाश भावसे दोषके बलाबलकी विचारके दातव्य पुरुषको किसीका विशेष करके चित्रिका बध करना उचित नहीं है; मित्रके साथ शत्रुता होने पर फिर उसका विश्वास न करें। काष्ठके बीच छिपी हुई अग्निकी तरह बैरभाव गूढ़ भावसे स्थित रहता है। हे राजन्! समुद्रमें रहनेवाली बाड़वानिकी तरह वैरान्निवृत्ति, कठोरता, सान्त्व वचन और शास्त्रके जरिये शान्त नहीं होतो। महाराज बड़ी हुई वैरकी अग्नि और अपराध युक्त कर्म एक पक्षको जलाके नष्ट बिना किये शान्त नहीं होते। प्रथम अपकार करनेवाले पुरुषका धन और सम्मानके जरिये सत्कृत करके उसमें मित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना उचित नहीं है; क्योंकि उसके किये हुए कर्म हो बलपूर्वक भयभीत करते हैं। मैंने पहिले कभी आपको बुराई नहीं की, आपने भी पहिले कभी मेरी बुराई नहीं की थी, इस ही कारण मैंने आपके गृहमें निवास किया है; परन्तु इस समय अब मैं आपका विश्वास नहीं करता।

ब्रह्मदत्त बोली, काल बशसे कार्य सङ्घटित होते हैं, और कालके अनुसार अनेक क्रिया आरम्भ हुआ करती हैं; इस लिये कौन पुरुष किसीके समीप अपराधी होगा? कालके बशसे सब जगत् है, हम दोनोंका कुछ दोष नहीं है। जन्म, मृत्यु, दोनों ही समान रूपसे हुआ करती है; जीव कालके अनुसार जन्मता और काल-बशसे ही मरता है। हर एक पुरुषोंके बीच कितने ही पुरुष एक ही समयमें बध् होते हैं,

दूसरे नहीं होते। जैसे अग्नि काष्ठ प्राप्त होनेसे ही भस्म करती है, वैसी ही काल सब जीवोंको जला रहा है। हे कल्याणि! तुम अथवा मैं हम दोनों ही परस्परके दुःखके कारण नहीं हैं क्योंकि काल ही सदा देहधारियोंके सुख दुःखको हरण किया करता है। हे पूजनी! इससे जैसे तुम मेरे गृहमें रहती थी, वैसी ही प्रीतिपूर्वक इच्छानुसार शंका रहित चित्तसे वास करो; तुमने मेरी जो बुराई की है, उसे मैंने क्षमा किया और मुझसे तुम्हारा जो कुछ अपकार हुआ है, उसे तुम क्षमा करो।

पूजनी बोली, हे राजन्! यदि आपके अभिप्रायके अनुसार काल ही सबका कारण होता, तो किसीके साथ कोई पुरुषकी शत्रुता न होती; बान्धवोंके मरने पर वन्धु लोग किस कारण दुःखको प्राप्त होते हैं? देवता और दानवोंने ही किस कारणसे पहिले आपसमें युद्ध किया था? यदि कालके अनुसार ही जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख आदि होते हैं, तो वैद्य लोग रोगियोंके वास्ते क्या औषधि तय्यार करनेमें प्रवृत्त होते हैं? यदि काल बशसे ही जीवोंकी मृत्यु होती, तो औषध प्रयोग करनेका क्या प्रयोजन था? शोकसे मूर्च्छित पुरुष ही किस कारण अत्यन्त प्रलाप वचन कहा करते हैं? यदि काल ही आपके मतमें प्रमाण हुआ तो कर्तृ, समूहके विषयमें धर्म विषयक विधि निषेध आदि निष्फल हो जावेंगे। हे नरनाथ! आपके पुत्रने मेरे सन्तानको नष्ट किया, इस ही कारण मैंने भी उसे घायल किया है, इस समय आप मुझे मारेंगे। मैंने पुत्र शोकके बशमें होकर आपके आत्मनके साथ अनिष्ट आचरण किया है आप भी जिस प्रकार मेरे ऊपर प्रहार करेंगे, उस विषयकी तल कथा कहती हूँ, सुनो। मनुष्य लोग खेलवाड़ और भोजनके वास्ते पक्षियोंको ठगा करते हैं, उन जीवोंके बध और बन्धनके अतिरिक्त तीसरा कारण भी

कुछ भी नहीं है। पक्षी-वृन्द भी बध और बन्धनके भयसे सृष्टि पथ आश्रय किया करते हैं। वेदके जाननेवाले अष्ट पुरुष सत्य, त्याग, जनिता, क्रोधको ही दुःख कहा करते हैं, प्राण और एत सबको ही पिय है; और सब लोगही दुःखसे व्याकुल होते हैं, सुखमें सबको ही अभिलाषा होती है। हे ब्रह्मदत्त ! दुःख अनेक तरहसे उत्पन्न हुआ करता है; बुढ़ापा, अर्थ विषय, अनिष्ट सङ्घवास, इष्ट विधोग, बध, बन्धन, स्त्रीके कारण और सङ्घ भेदसे दुःख अनेक प्रकारके हैं; उसके बीच एतविधोग जनिता दुःख लोगोंको विशेष रूपसे परिवर्तित करता है। कोई कोई निर्वृद्ध लोग दूसरेके दुःखसे दुःखित नहीं होते। यह कहा करते हैं कि जिस पुरुषने कभी दुःख अनुभव नहीं किया है, वह महाजनके निकट इस प्रकार कह सकता है। और जो पुरुष दुःखमें आर्त होकर शोक करता है, वह किस तरह ऐसा कहनेमें उत्साही होसकता है? जिस पुरुषने सब दुःखोंके विषयोंको ग्रहण किया है, वह ज्ञानमें जैसा देखता है, मरनेमें भी उसी तरह देखा करता है। हे वैरोदमन राजा ! मैंने आपकी जो बुराई की है और आपने भी जो अहित आचरण किया है, वह सौ वर्षमें भी लुप्त न हो सकेगा। मैंने जो कार्य किया है, उससे फिर अब परस्परका मिलन नहीं होसकता; आप जिस समय एतको स्मरण करेंगे, उस ही समय वैरभाव नवीन हो जावेगा। अर्थ शास्त्रके जाननेवाले पण्डितोंने निश्चय किया है, कि जैसे मट्टीके पात्र टूटनेपर फिर नहीं जुड़ते वैसे ही जो शीघ्र वैर करके प्रीति करनेको इच्छा करता है, उसका विश्वास कभी सुखदायक नहीं होसकता। पहिले शुक्राचार्यने ब्रह्मादसे इस विषयमें दो गाय कही थी, कि जो शत्रुके सत्य वा मिथ्या वचनमें विश्वास करता है, वह लूखे लकड़ीसे युक्त अन्धरूपमें गिरे

हुए मधुलोमीकी तरह शीघ्र नष्ट होता है। ऐसा देखा गया है, कि किसी स्थानमें शत्रुता वंश परम्परासे प्रचलित रहती है। जो लोग वैर करके परस्परमें गमन करते हैं; उनके वंशमें जो पुरुष रहते हैं, दूसरे लोग उनकी समीप पहिले वैरको प्रकाशित कर देते हैं। हे महाराज ! जो लोग वैरकी शान्तिके वास्ते शत्रुके साथ सन्धिवन्धन करते हैं, वेही पत्यर-पर गिरे हुए पूर्ण घड़ेकी तरह उसे चूरा किया करते हैं। इस जगतमें राजा किसीके साथ अनिष्ट आचरण करके सदा उसका विश्वास न करे, दूसरेकी बुराई करनेसे दुःख भोग करना पड़ता है।

ब्रह्मदत्त बोले, अविश्वास करनेसे कोई अर्थ मध्य वा दूसरा कुछ उपाय नहीं कर सकते; बल्कि एक पक्षका सदा अविश्वास करनेसे भयके कारण मृत्युके समान हुआ करते हैं।

पुत्रनी बोली, इस संसारमें जो पुरुष परित्यक्त पदसे भ्रमण करते हैं, वह सावधान रहनेपर उनके दोनों पांव स्थूलित हुआ करते हैं, जो पुरुष स्मनेतसे वायुके प्रतिकूल दिशाकी ओर देखता है, वायु निश्चय ही उसके दोनों नेत्रोंके मिये पोड़ाजनक होजाती है। जो पुरुष अपना बल न जानके अज्ञानताके कारण दृष्ट मार्ग अवलम्बन करके उसमें उपस्थित होता है उस ही स्थानमें उसका जीवन समाप्त हुआ करता है। जो पुरुष वर्षाका समय मालूम न करके खेत बीता है, वह पौष्टपरहित पुरुष शत्रु भोग करनेमें समर्थ नहीं होता। जो तोता, मसैला, मीठा वा मधुर पथ्य निश्चय बाजार करता है, वह अमृत होता है और जो पुरुष परिणामकी बिना विचार मोह वशसे पथ्य भोजनोंकी परित्याग करके अपथ्य भोजन करता है, उसका जीवन नष्ट होता है। दैव और पुस्तकार्य आपसमें एक दूसरेके आश्रयसे स्थिति करते हैं। सदा पुरुष सत्कर्माका

भासरा ग्रहण करते हैं और कादर लोग जो देवकी अवलम्बन किया करते हैं । आत्म हित-कर कर्म चाहे कठोर हो, चाहे कोमल हो होवे, उसे अवश्य करना चाहिये ; कर्महीन तुच्छ पुरुष सदा अनर्थ ग्रस्त हुआ करते हैं ; इससे सब विषयोंको परित्याग करके पराक्रम प्रकाश करना ही योग्य है । सर्वस्व परित्याग करके भी मनुष्योंको आत्म-हितकर कार्य करना उचित है, श्रुता, दक्षता, विद्या, वैराग्य और धीरज इन पाँचोंको पण्डित लोग सहज मित्र कहा करते हैं ; और वे लोग इन पाँच प्रकारके मित्रोंके अवलम्बनसे जीवन बिताते हैं । और गृह ताम्र आदि पात्र, क्षत्र, भाष्यो, तथा सुहृदवन्द्य इन पाँचोंको पण्डित लोग उपमित्र कहते हैं ; पुरुष सर्वत्र ही इन पाँचोंको पाता है । बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र ही अनुरक्त होता और सब जगह विराजता है, कोई पुरुष उसे भय नहीं दिखा सकता, भय दिखानसे भी वह नहीं डरता । बुद्धिमान पुरुषको थोड़ा धर्म होने पर भी वह सदा बढ़ता है, निपुण ताके सहित कर्म करनेसे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ।

कर्कटोंके गर्भसे उत्पन्न हुए सब सन्तान जैसे उसके माँसकी भक्षण करते हैं, वैसे गृह-क्षेत्रमें आवृद्ध अल्पबुद्धि मनुष्योंको दुष्टस्त्रियां-वाक्य-यन्त्रणाके जरिये उन लोगोंके मांस और श्विरकी सुखा देती है । कोई पुरुष अपने बुद्धिदोषसे विदेश जानेके समय मेरा गृह मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र और हमारा स्वदेश ऐसी ही चिन्ता करके दुःखित हुआ करते हैं । स्वदेश याद व्याधि वा दुर्भिक्षसे पीड़ित जावे, तो उसे परित्यागके दूसरे देशमें वास करनेके वास्ते जाकर सम्मानित होके रहना उचित है, इसलिये मैं दूसरी जगह वास करनेके लिये गमन कहूँगा । हे महाराज ! मैंने आपके पुत्रके विषयमें अत्यन्त ही अन्याय आचरण किया है,

इसलिये इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता हूँ । कुभाव्या, कुपुत्र, कुराज्य, कुमित्र, कुसम्बन्ध और कुदेशको एकवारगी परित्याग करना चाहिये; कुपुत्रमें विश्वास नहीं, कुभाव्यामें अनुराग नहीं कुराज्यमें सुख नहीं और कुदेशमें जीविका निर्व्वाह नहीं होता । सदा अस्थिर सुहृद कुमित्रके सहित सङ्गति नहीं निभती और प्रयोजनमें विपर्यय होनेसे कुसम्बन्धमें अपमान हुआ करता है । जो भाव्या प्रिय वचन कहे, वही भाव्या है ; जिस पुत्रसे सुखो जावे, वही पुत्र है, जिसका विश्वास किया जाय वही मित्र है ; जिस देशमें अनायास ही जीविका निर्व्वाह हो, वही स्वदेश है । जिस राज्यमें जबर्दस्ती नहीं, वहाँ किसी भयकी भी सम्भावना नहीं रहती ; जो राजा दरिद्रोंको पालन करनेकी इच्छा करता है, उसके साथ प्रजाका पात्य-पालन सम्बन्ध होता है; इसलिये ऐसा राजा ही तात्त्व शासनकारो कहके प्रसन्न होता है, धर्मपालक गुणवान राजाके देश भाव्या, पुत्र, मित्र, सम्बन्ध और वान्धव आदि सभी सुन्दर हुआ करते हैं । अधर्मी राजाके निग्रह निबन्धनसे प्रजाका नाश होता है । राजा ही धर्म, अर्थ, काम, इस त्रिवर्गका मूल है ; इसलिये प्रमाद-रहित होके उसे प्रजापालन करना अवश्य उचित है । राजा प्रजासमूहके समोपसे कठवा भाग कर लेके उन लोगोंका पालन करे । जो राजा प्रजासमूहका पूर्णरीतिसे पालन नहीं करते, वह राजाओंके बीच तत्कार कहके निन्दित होते हैं । जो राजा स्वयं अभयदान करके फिर उसमें असम्मत होते हैं, वह अधर्मी बुद्धि राजा सब लोगोंके पापको ग्रहण करके भन्त समयमें नरकमें गमन किया करते हैं । राजा यदि स्वयं अभयदान करके उसे प्रमाणित करे, तो वह धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए सबको सुख देनेवाला कहके विख्यात होता है । प्रजापति मनुके कहा है, जि-

राज्यामें पिता, माता, रक्षिता, अग्नि, कुबेर और इन सार्वभौमिक गुण रहता है; क्योंकि कि राजा प्रजा समूहके विषयमें कृपा प्रकाशित करनेसे पितृस्वरूप हुए हैं, जो मनुष्य उनकी समीप मिथ्या विनय करता है, वह तीर्थंग योनिमें जन्म लेता है। राजा दरिद्रोंकी माताके समान पालन करता है, इसीसे मातृस्थानोय हुआ है। ब्राह्मणोंकी जलाता है, इससे अग्नि और दृष्टोंको शासन करता है, इस ही कारण यम स्वरूप हुआ है। साधु पुरुषोंकी धन दान करनेसे काम प्रद कुबेर, धर्म उपदेश करनेसे गुरु और पालन करनेसे रक्षक स्वरूप हुआ करता है। जो राजा गुणसमूहसे परवासी और जन पदवासी लोगोंके चित्तको रक्षण करता और धर्मके अनुसार स्वयं उन लोगोंका पालन किया करता है, वह राज्यसे कभी च्युत नहीं होता। जो स्वयं परवासी और जनपद वासियोंके सम्मानको मालूम करता है, वह इस लोक और परलोकमें सुखभोग किया करता है। जिसको प्रजा कर भारसे पीड़ित होकर सदा व्याकुल होती और ब्राह्मणोंके जरिये क्रोध पातो है, उसकी शत्रुके निकट पराजय होती है। तालाबमें शतदल कमलकी तरह जिसको सब प्रजा सदा वर्द्धित होती है, वह फलभागो राजा स्वर्गलोकमें निवास करता है। हे महाराज! बलवानके साथ विग्रह करना कदापि प्रशंसित नहीं है, जिसका बलवानके साथ विग्रह हुआ करता है, उसके राज्य ही कहाँ? वा सुख ही कहाँ है?

भोष्म बोले, हे मरनाथ! पूजनी चिड़िया राजा ब्रह्मदत्तसे ऐसा ही कहके उनकी आज्ञा लेकर निज अभिलाषित दिशामें चली गई। हे राजन! पूजनोके साथ ब्रह्मदत्तकी जैसी वार्त्ता हुई थी, उसी में। तुमसे कहा और कहा क्या सुननेकी इच्छा करते हो?

१३८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतकुलतिथक पिता-मह ! युगक्षयके कारण धर्म और सब लोकोक्ति अत्यन्त क्षीण तथा डाकुरोंके जरिये पीड़ित होनेपर किस तरह निवास करना चाहिये?

भोष्म बोले, हे भारत ! राजा काल क्रमसे कृपा त्यागके जिस तरह निवास करेंगी, मैं तुम्हारे समीप उस आपत्कालके योग्य नीतिका विषय वर्णन करूंगा पराने पण्डित लोग इस विषयमें राजा शत्रुक्षय और भारद्वाजके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। भीमर देशमें शत्रुक्षय नाम एक महारथी राजा थे; उन्होंने भारद्वाजके निकट जाके अर्थविषयमें विशेष निर्यायका प्रश्न किया। अप्राप्त अर्थको प्राप्तिको इच्छा किस तरह करनी चाहिये, प्राप्त हुए धनकी किस प्रकार बढ़ती होती है, बढ़े हुए धनको किस तरह पालन किया जाता है और पालित अर्थ किस प्रकार व्यय किया जा सकता है? राजाने जब इस प्रकार अर्थनिर्याय विषयमें प्रश्न किया, तब दिग्वर भारद्वाज उनकी पूछी हुए विषयका, युक्तियुक्त अष्ट उत्तर देने लगे, कि राजा सदा दण्ड उद्यत कर रखे। सदा अपना पराक्रम प्रकाश करे, स्वयं निर्दोष होकर दूसरेका दोष-दर्शी और छिद्रान्वेषी होवे। जो राजा सदा दण्ड उद्यतकर रखता है, मनुष्य उसकी निकट अत्यन्त भय करते हैं; इसलिये सब जीवोंको ही दण्डके जरिये शासित करे। तत्त्वदर्शी पण्डित लोग इसी तरह दण्डको प्रशंसा कियाकरते हैं; इसलिये भेद, दण्ड, साम; दान, इन चोरीके बीच दण्ड ही प्रधान कहके वर्णित हुआ है। शाश्वतस्थानकी जड़ काटनेसे जोव मातृका ही जीवन नष्ट होता है, वृक्षकी जड़ काटनेपर सब शाखा उसमें स्थित नहीं रह सकती। बुद्धिमान् राजा पण्डित शत्रुका मूलच्छेदनकरे, अनन्तर उसके सहाय और अभिमात्र आदिको बशमें करे। आपद उपस्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, पराक्रम प्रकाश

अच्छी तरहसे शुद्ध भग्नवा प्रकाशन करे; इस विषयमें कुछ विचार करनेको अवश्यकता नहीं है। हृदयसे अस्तुरेकी तरह रहनेके बचनमात्रसे विनय दिखावे, मृदुभावसे बातचीत करे और क्रमकोषकी व्याग दे। शत्रुके साथ काथ्य-संघर्ष उपस्थित होनेपर पहिले सन्धि करके उसका विश्वास न करे। बुद्धिमान पुरुष कृत-कार्य होकर शीघ्र ही शत्रुका सङ्ग परित्याग करे और मित्ररूपसे सान्त् वचनसे शान्त करके सर्पयुक्त गृहकी भांति सदा उससे शङ्कित रहे। निज बुद्धिके जरिये जिसकी बुद्धिकी पराजित करना चांगी; उसे अभयदान करते हुए घोरज देवे। मन्दबुद्धि पुरुषका अनागत बुद्धिसे और पण्डित पुरुषका प्रत्युत्पन्न बुद्धिके सहारे शान्त करे। जो पुरुष अपने कल्याणकी इच्छा करे, वह हाथ जोड़कर शपथ करके सान्त्व वचनसे शिर झुकाकर आसू बहाते हुए वचन कहे। जबतक समय पारवर्तन न होवे, तबतक शत्रुकी कन्धेपर चढ़ाके ढाँवे, समय उपास्थित जूधा जानके पत्थरपर फेंके हुए घड़ेकी तरह उसे नष्ट कर डाले। हे राजेन्द्र! मनुष्य तिल्लुककाष्ठकी तरह सुहृन् भर प्रज्वलित होवे; ज्वालावहित तूषकी अग्निकी भांति सदा सुलगता न रहे। अनेक प्रयोजनसे युक्त पुरुष कृतघ्नसे साथ अर्थयुक्त कुझाई न रखे, क्योंकि कृतघ्न पुरुष कृतकार्य होकर उपकारकी अवमानना किया करता है। इसलिये शत्रु-संघटित सब कार्योंकी सब तरहसे पूर्ण न करके उसे शेष रखना उचित है। राजा निज प्रतिपाद्य लोगोंकी अन्नके जरिये प्रतिपालन करनेमें कोकिलका, शत्रुका मूत्र उखाड़नेमें बराहका, अनुलङ्घनीयता गुणमें सुमेरु पर्वतका, अनेक रूप धारण करनेमें नटका, अर्थागम करनेके कारण शून्य गृहका और प्रजासमूहके विषयमें दयायुक्त व्यवहार प्रकाश करनेके लिये भिल्लका अनु-

करण करे। राजा प्रतिदिन उठके शत्रुके सङ्घमें जावे, शत्रुके घर यदि भग्नइल भी रहे, तोभी कुशल प्रश्न करे। भालसी, अभिमानी, कादर, लोकापवादसे डरनेवाली और सदा संशय युक्त चित्तवाली पुरुष धनलाभ करनेमें समर्थ नहीं होते। शत्रु, लोग निज छिद्रकी ओर दृष्टि न रखके दूसरेका छिद्र खोजते रहते हैं; इसलिये ककुबेकी तरह अपने भ्रमंगल और सब छिद्रोंको छिपा रखे। बकुलीकी तरह अर्थाचिन्ता सिंहको भांति पराक्रम, मेढियेकी तरह आत्मगोपन और बाणकी भांति शत्रु भेद करे। सुरापान, जूभाखेलना, स्तिसन्धोग, मृगया और गीत वाद्य यत्तिके अनुसार करे; इन सब विषयोंमें अत्यन्त आशक्त हानसे ही दौषो होना पड़ता है। बास आदिसे धनुष तय्यार करावे, मृगकी तरह सावधानीसे शयन किया करे, समयके अनुसार कभी भस्म और कभी बधिरकी तरह व्यवहार करे।

बुद्धिमान राजा देश और कालके अनुसार विक्रम प्रकाश करे, जो कि देशकालकी अतिक्रम करके विक्रम प्रकाश करनेसे वह निष्फल जूधा करता है। समयके अनुसार अपना बलाबल निश्चय कर परस्परका बल मालूम करके कर्त्तव्य कार्योंमें तत्पर होवे। जो राजा दण्डोपहत शत्रुकी निगृहीत नहीं करता, वह कर्कटीके गर्भ धारणकी भांति मृत्युसुखमें पतित जूधा करता है। अच्छी तरह फूले हुए वृक्ष भी फलहीन होते हैं फलवान वृक्ष दुरारीह जूधा करते हैं, और जिसका फल अपक्व अवस्थामें रहता है; उसे भी पके हुए फलकी तरह देखा जाता है; इसलिये राजा इन सब कारणोंकी देखके किसीके समीप शीर्ष्य न जावे। शत्रुकी भाषा बहृत समयमें सिद्ध होवे, वचनसे ऐसा ही विधान करे; परन्तु विशेष कारण दिखाके उस विषयमें विप्लका अनुष्ठान करना उचित है। जबतक

भय उपस्थित न होवे, तबतक भयभीत पुरुषकी तरह निवास करे; परन्तु भयका कारण उपस्थित होनेपर निडरकी भांति उसे नष्ट करनेमें प्रवृत्त होवे। मनुष्य संशयमें आरोहण न करनेसे कल्याणका मार्ग देखनेमें समर्थ नहीं होता, परन्तु संशययुक्त होकर यदि जीवित रहै, तो अवश्य ही अपना कल्याण देखता है; भय जिसमें उपस्थित न हो, आगे उसका विचार करना चाहिये, देवात् उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार करना उचित है, फिर बुद्धि होगी, इस भयसे उसे अनिवृत्तकी तरह निवारण करना चाहिये। उपस्थित सुखकी त्यागना और अनुपस्थित सुखकी आशा करनी बुद्धिमान पुरुषकी रीति नहीं है। जो पुरुष शत्रुके साथ सन्धि बरून करके विश्वास पूर्वक सुखकी नौद सोता है, वह वृद्धके अग्र-भागमें सोये हुए पुरुषकी तरह पतित हाते हुए दीख पड़ता है। क्रोमल होवे, अथवा कठोर हो, जिस किसी कर्मके जरिये होसके विपद्युक्त आत्माकी उद्धार करना उचित है, और समर्थ होनेपर धर्माचरण करना योग्य है। शत्रुके शत्रुओंकी सेवा करे, अपने दूतोंकी भी शत्रु प्रेरित कष्टके समझना उचित है; अपने दूतोंकी शत्रु लाग न जान सके, ऐसा हो उपाय करना चाहिये। पाषण्ड और तपस्वियोंकी दूतस्वरूपसे दूसरेके राज्यमें प्रवेश करावे। कपट धर्माचारी लोगोंके कण्टक रूपी दुराचारी चार लोग बगीचा, विहार स्थान, जल-सत्र, पान्यनिवास, पानागार, सब तोधों और सभा स्थानोंमें कपट वेषसे भ्रमण करती है, इसलिये उन लोगोंका मालूम करके निगृहीत और शान्त करना योग्य है। शत्रुका अविश्वास न करे, और विश्वासका भी अत्यन्त विश्वास उचित नहीं; क्यों कि विश्वाससे भय उत्पन्न होता है, और विशेष रीतिसे परीक्षा न करके किसीका विश्वास न करे। यथार्थ कारण दिखाके

उसका विश्वासपात्र होवे कालक्रमसे उसका किसी विषयमें तनिक भी पैर विचलित होनेपर उसके ऊपर प्रहार करे। जिससे शत्रुकी सन्धावना नहीं है, उसकी भी शङ्का करनी और शङ्का करने योग्य पुरुषोंकी सदा शङ्का करनी उचित है; क्यों कि अशंकित होनेसे उत्पन्न झूठा भय मूल सङ्घित नष्ट किया करता है। ध्यान, धारण, मौनावलम्बन, गुरुभा वस्त्र पहनना जटा और सपट्टाला धारणके जरिये शत्रुके चित्तमें विश्वास उत्पन्न करके फिर भेड़ियेकी तरह उसे लुप्त करे। पिता, भ्राता, पत्न अथवा सुहृद लोग यदि अर्थमें विघ्न करें, तो ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाली पुरुषकी उन्हें नष्ट करना चाहिये। मरुत् पुरुष भी यदि कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म न जानके गर्जित और कुमार्ग गामो होवे, तो उसके लिये भी दण्ड रूप शासनकी विधि है। जैसे तीक्ष्ण तुण्डवाली पक्षी वृक्षोंके फल और फलोंकी नष्ट करते हैं, वैसे ही अभ्युत्थान, अभिवादन वा जिस किसी वस्तु दानसे होसके, शत्रुका विश्वास पात्र होकर अन्तमें उसके सब पुत्रपार्थकी नष्ट करे मकरो मारनेवाली मकुवा-हेकी तरह दूसरेके मर्मस्फोट आदि कठिन हिंसा कर्मका न करनेसे मरुत् समृद्धि नहीं प्राप्त होसकतो। जातिके जरिये कोई किसीका शत्रु वा मित्र नहीं होता, प्रयोजन अनुसार ही शत्रु मित्र उत्पन्न हुआ करते हैं। शत्रु पुरुषके दुःखका कारण प्रकाश करनेपर भी उसे कभी परित्याग न करे और उसके दुःखसे दुःखित न हंवे। पूर्वापराधी पुरुषको जिस उपायसे बने नष्ट करे। जो अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं, उन्हें शत्रुकी पराजित करनेके लिये यत्न करना अवश्य उचित है; किसीके विषयमें निन्दा करनी योग्य नहीं है। जिसके ऊपर प्रहार करना हो, उससे प्रिय वचन कहे और प्रहार करके भी प्रिय वार्त्ता कहे; तबद्वारेसे किसीका शिर काटके भी उसके वास्ते शोक

प्रकाश और रोदन करे । जो लोग ऐश्वर्यकी अभिलाषा करें, वे सन्तुष्टवचन, सम्मान और तितित्वाके जरिये सब लोगोंको आवाहन करें, इसी तरह लोगोंकी आराधना करनी चाहिये, बाण्डके सहारे नदी पार न होवे, और जिससे कुछ लाभ न हो, वैसा बैर न करना चाहिये ; गोष्ठटङ्गको भक्षण वा चर्चण करना निरर्थक और अनायुष्य है, उससे दांत टूटते और कुछ रस नहीं मिलता । धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी तीन तरहकी पीडा होती है अर्थात् धर्मसे अर्थमें बाधा, अर्थके जरिये धर्ममें बाधा और धर्म अर्थ दोनोंके जरिये काममें बाधा हुआ करती है ; इसलिये इनके बलाबलकी विचार कर लक्ष्मीपीडाको त्याग देवे । ऋण-शेष, अग्निशेष और शत्रुशेष रहनेसे बार बार बदले हैं, इससे इन्हें निःशेष करना उचित है ; उद्दिशोल ऋण, उपस्थित व्याधि और पराभूत शत्रुसमूह अत्यन्त भय उत्पन्न करते हैं ।

कोई कार्य आरम्भ करके उसे बिना पूरा किये बिरत न होवे, सदा सावधान रहे, चुद्र कण्टक भी अच्छी तरहसे न निकालनेपर सदाके श्रिये बिकार उत्पन्न किया करता है । मनुष्यहत्या, मार्ग रोध और गृह नाशके जरिये शत्रु राज्यको नष्ट करे । गृहको तरह दूरदर्शी वगुलिकी तरह निश्चल, कुर्तकी तरह सावधान सिंहकी भांति पराक्रमी और कौर कौर्व की तरह दूसरे का दृढ़ितल होकर धीरताके सहित सर्पकी तरह अकक्षात शत्रुके किलेमें प्रवेश करे । बौरके समीप हाथ जोड़के डराइकोंको भय दिखाके और लोभीकी धनदानसे वशमें करे और अपने समान पुरुषके सङ्ग विग्रह करना ही उचित है । राजाके मृदुस्वभाव जानसे प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और तीक्ष्ण जानसे सब कोई उससे भयभात होते हैं, इस लिये तीक्ष्ण जानके समय तीक्ष्ण और कोमलके समय मृदु होना उचित है । मृदुताके जरिये

कोमलकी छेदन करे, कोमलतासे कठोरकार्य नष्ट किया जासकता है, कोमल उपायके जरिये कोई कार्य भी असाध्य नहीं है ; इसलिये मृदुता तीक्ष्णसे भी तीक्ष्ण है । जो लोग समयके अनुसार कोमल और समयानुसार कठोर होते हैं, वे सब कार्यको सिद्ध करके शत्रुको विजय करनेमें समर्थ होसकते हैं । पण्डितके साथ विरोध करके “मैं दूरहूँ” कहके विश्वास न करें क्योंकि बुद्धिमानको दोनों भुजा बद्धत लम्बी होती हैं, वे हिंसित होकर उससे ही हिंसा कर सकते हैं । जिसके दूसरे किनारेपर तैरके न पङ्कच सके, वैसी नदीमें न तैरे ; शत्रु लोग जिसे फिर हरण कर सकें, वैसा धन हरण न करे ; जिसकी जड़ नहीं उखाड़ी जा सकती उसे न खोदे ; जिसका सिर न गिराया जासके, उसके ऊपर प्रहार न करे । आपत्कालके अभिप्रायसे मैंने ऐसा कहा है ; मनुष्य सदा ऐसा आचरण न करे ; शत्रुसे आक्रान्त होनेपर कंसा व्यवहार करे—उसके निमित्त मैंने आपका हितार्थी हाकर इस प्रकार कहा है ।

भीष्म बाली, भारद्वाजने जब सौवार-राज्याधिपातसे ऐसी कथा कहो, तब उन्होंने सुनकर सावधान चित्तसे उसे प्रतिपालन किया और बान्धवाके सहित समुज्ज्वल राजलक्ष्मी भोग करने लगे ।

१४० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बाली, पितामह ! परम धर्म नष्ट प्राय वा सब लोगोंसे उल्लङ्घित होनेपर अधर्म धर्मकी तरह और धर्म अधर्मको भांति होनि-मर्यादा नष्ट धर्म-निश्चय चुभित और सब लोग राजा वा डाकुषांसि पीडित होने, आश्रमवासियोंके माह युक्त तथा सब कर्मोंके नष्ट होने ; लाभ, भोज, कामके कारण सब कोईके भय दर्शन करने, जीव मात्रके सदा अविश्रुत होने,

अवमाननाके जरिये पीड़ित सब कोरेके पर-
स्पर वधवा करते रहनेपर, सब देशोंके प्रदीप्त
और ब्राह्मणोंके पीड़ित होने, बादल बरसनेसे
विरत, आपसमें भेद उत्पन्न होने और पृथिवीमें
जो सब छप जोय्य वस्तु हैं, वह सब दस्युओंके
हस्तगत होनेसे, इस बुरे आपदकालके आनेपर
जो ब्राह्मण दयाके कारण पुत्र पौत्र आदिको
त्यागनेमें अशक्त हैं, वे किस प्रकार जीवन
व्यतीत करेंगे ? और सब लोगोंके पापाचारी
होनेपर जो राजा दयाके वशमें होकर पुत्र पौ-
त्रोंको परित्याग करनेमें असमर्थ हैं ; तथा
ब्राह्मणोंको पालन करनेमें भी अशक्त हैं, वे
किस प्रकार निवास करेंगे और किस प्रकार
धर्म और अर्थसे भ्रष्ट न होंगे ? हे शत्रुतापन !
आप सुझावे यही कहिये ।

भीष्म बोलि, हे महाबाहू भरतर्षभ ! अप्राप्त
राज्यको प्राप्ति और प्राप्त राज्यका प्रतिपालन
स्वरूप यागक्षेम, उत्तम वृष्टि, प्रजासमूहके
व्याधि मरन और भय इन सब विषयोंमें राजा
ही मूल कारण है और सतयुग ;—त्रेता,
हापर तथा कलियुग; इन युगोंके परिवर्तन
विषयमें राजा ही मूल कारण हुआ करता है ;
इसमें सुझाव नही है । प्रजासमूहके दोष-
कारक उस आपदकालके उपस्थित होनेपर
विज्ञानबलको अवलम्बन करके जीवन व्यतीत
करना चाहिये । पण्डित लोग इस विषयमें
विश्वामित्र और चाण्डालके सम्वादयुक्त इस
प्रचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ।

त्रेता और हापर-युगके सन्धि समयमें
लोकके बीच दैव दुष्कासे बारह वर्षतक घार
अनावृष्ट हुई थी । त्रेताके अन्त और हापरके
प्रारम्भके समय अत्यन्त-ठंड प्रजासमूहके प्रलय-
काल उपस्थित होनेपर देवराजने जलकी वर्षा
नहीं की, बृहस्पति प्रतिकूल थे और चन्द्रम-
ण्डलके निज लक्षण परित्याग करके दक्षिण
मार्गसे गमन किया था, उस समय बादलका

सञ्चार तो दूर रहे, नौहार पात भी नहीं हुआ,
तब नदी शुष्कप्राय होगई, तालाव, कूप और
भरने देववशसे जल रहित और प्रभाहीन
होनेसे अलक्षित होने लगे, जलशाला आदि
जलशून्य हुए, ब्राह्मणोंके यज्ञ, वेदाध्ययन और
वषट्कार आदि मङ्गलकार्य निवृत्त होगये ;
कृषिकार्य और गोरक्षा नष्ट हुई ; विपणि और
आपण आदि निवृत्त हुए, पशुवधनके स्तम्भ,
यज्ञका होना और समस्त उत्सव एक बारही
नष्ट हुए ; बङ्गतेरे नगर सूने और ग्राम आदि
भाग लगनेसे जल गये ; सब प्रजाके किसी
स्थानमें चोरोसे, किसी जगह शस्त्रोंसे और
किसी स्थानमें राजासे पीड़ित होकर परस्पर
भयके कारण भागनेसे सब ग्राम सूने तथा
निर्जन होगये ; सब देवस्थान नष्ट हुए और
वृद्ध मनुष्य अपने पुत्र पौत्रादिकोंके जरिये वरसे
निकाले गये । गौ, बकरे, भेड़ और भैंसे पञ्च-
त्वको प्राप्त हुए ; ब्राह्मण लोग मृत्युके ग्रासमें
पातित हुए ; राजासांका नाश हुआ ; ओषधियां
नष्ट होगईं ; अधिक क्या कहें, उस समय
पृथ्वीमण्डल केवल अशान—वृक्षसमूहसे भर
गया था । हे युधिष्ठिर ! उस भयङ्कर समयमें
धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य लोग भूखे हाकर पर-
स्परके मांसकी भक्षण करते हुए भ्रमण करने
लगे । ऋषि लोग जप, होम, नियम और
समस्त आश्रमोंको परित्याग करके इधर उधर
दौड़ने लगे । अनन्तर बुद्धिमान् भगवान् विश्वामि-
त्र महाधर्मन सुधासे आर्त हो घर त्यागके
स्त्री पुत्र आदिकी किसी जनसमाजमें रक्षा
करते हुए खाद्याखाद्य विचार और होम आदि
कार्योंको तत्रके सर्वत्र पर्यटन करनेमें प्रवृत्त
हुए । वह धर्मते २ किसी समय वनके बीच
प्राणघातक हिसक चाण्डालोंकी बस्तीमें पड़चें,
वहाँ पड़चके देखा, कि वृद्ध स्थान टूटे पड़े,
कुत्तोंके चमड़ोंके टुकड़े, बराह और गधेकी
हड्डियों और मरे हुए मनुष्योंके वस्त्रसमूहसे

परिपूरित है, यह सब निर्मात्यसे अलंकृत, कुटीके सब मठ अङ्गिनिर्मोक-मालासे चिन्तित हुए हैं। कोई स्थान बद्धतसे कुत्तों और कोई स्थान गधेके शब्दसे प्रतिध्वनित हो रहा है; किसी जगह चाण्डाल लोग कहुवे वचनसे आप-समें झगड़ा कर रहे हैं कहींपर उलू और अनेक तरहके पक्षियोंकी मूर्तियोंसे अलंकृत देवालय वर्तमान हैं। कोई स्थान लोहेकी घण्टियोंसे अलंकृत कुत्तोंके समूहसे भरा हुआ है।

महर्षि विश्वामित्र चुधायुक्त होकर उस स्थानमें प्रवेश करके खाद्य वस्तुके खोजनेमें अत्यन्त यत्न करने लगे; परन्तु भौख मांगनेपर भी किसी स्थानमें मांस, अन्न, फल, मूल वा दूसरी कुछ भोजनकी सामग्री प्राप्त न हुई। “हाय! मैंने क्याही कष्ट पाया है।” ऐसा ही विचार करके कौशिक शरीरकी निर्व्वलताके कारण उस ही चाण्डाल वस्तीके बीच पृथ्वीपर गिर पड़े, हे नृपसत्तम! वह उस समय व्या करनेसे अवस्थाका परिवर्तन हो और किस प्रकार तथा मृत्यु, न हो, ऐसी ही चिन्ता करने लगे। मुनिने चिन्ता करते करते देखा, चाण्डालके घरमें प्रतिदिन शस्त्रोंसे मरे हुए कुत्तोंका मांस बद्धत है; उसे देखकर मुनिने विचारा, इस समय मेरे प्राण धारणके विषयमें दूसरा कुछ उपाय नहीं है; इसलिये सुभी चोरी वृत्ति अवलम्बन करनी पड़ी; आपदकालमें प्राण रक्षाके वास्ते चोरी अवलम्बन करनी ब्राह्मणोंके विषयमें अनुचित नहीं है; पहिले अपनी अपेक्षा नीचसे अनन्तर समानसे वह भी असम्भव होनेपर नष्ट धर्मियोंसे भोजनोंकी वस्तु हरण करे; इसलिये मैं प्राण नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोंके घरसे कुत्तेका मांस हरण करूंगा; इसमें चोरी दोष नहीं दीखता है।

हे भारत। महासुनि विश्वामित्र ऐसीही जुद्धि अवलम्बन करके उस चाण्डालके घरमें सोरह। जब चाण्डाल लोग सो गये, तब भगवान

मुनि घोर रात्रि देखके धीरे धीरे उठके उनके घरमें घुसे। बदस्तूरत चाण्डाल शीघ्राकृष्ण नेत्रसे निद्रितकी तरह स्थित था। वह मुनिको मांस चुराते देख कुछे और विभिन्न स्वरसे कहने लगा।

चाण्डाल बोला, जातिके सब लोग सोये हुए हैं अकेला केवल मैं ही जागता हूँ, इस समय कौन मेरे घरमें घुसके मांस चुरानेके वास्ते दण्ड उखाड़ रहा है; वह अपने जीव-नमें संशय समझे।

अनन्तर विश्वामित्र सहसा चोरी कार्यके कारण व्याकुल और भयभीत तथा लज्जायुक्त होकर उससे बोले, हे आशुषन्! मैं विश्वामित्र चुधासे अत्यन्त आर्त होकर तुम्हारे गृहमें आया हूँ। हे सहु, दिवाले! तुम यदि साधुदर्शी हो, तो मेरा वध मत करो। चाण्डाल महर्षिका ऐसा वचन सुनके शङ्कायुक्त चित्तसे शय्या-परसे उठके उनके समीप आया; और दोनों आँखोंसे बहते हुए आंसुओंकी पोतके सम्मान-पूर्व्वक हाथजोड़के उनसे बोला। हे ब्रह्मन्! इस रात्रिके समय आपको कौनसा कार्य साधन करनेकी इच्छा है?

विश्वामित्र चाण्डालका धीरज देखे बोले, मैं अत्यन्त भूखा हूँ, इसलिये मृतकके समान होकर तुम्हारे गृहमें कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करनेके वास्ते आया हूँ, मैं भूखा होकर पापसे आक्रान्त हुआ हूँ, भूखे पुरुषमें लज्जा रहनी सम्भव नहीं है; इस समय चुधाने सुभी रूषित किया है, मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करूंगा। मेरा प्राण अवसन्न हो रहा है, चुधा मेरे वेदज्ञानको नष्ट करती है; मैं निर्व्वल चेतारहित और खाद्याखाद्य विचारसे विमुक्त हुआ हूँ; चोरी कर्मको अपधर्म जानके भी मैं कुत्तेका मांस हरण करनेके वास्ते उद्यत हुआ हूँ। मैं तुम्हारी वस्तीमें हर एक गृहमें घूमकर भी भिक्षा नहीं पाई; इसलिये इस समय पाप

कार्यमें मेरी प्रवृत्ति हुई है, मैं कुत्ते का निकृष्ट मांस हरण करूंगा। भगवान् अग्नि जो देव-ताओंके मुखस्वरूप हैं और पुरीषा होकर पवित्र वस्तु मात्र सच्च किया करते हैं, उन्हें भी समयके अनुसार सर्वभुक् होना पड़ता है, इस लिये सुभी भी धर्मानुसार वैसा ही समझो।

चाण्डाल बोला, हे महर्षि ! मेरा वचन सुनिधि और सुनकर जिसमें धर्म नष्ट न हो, वैसा ही अनुष्ठान करिये। हे विप्रवर ! मैं आपसे जो कहता हूँ, वह भी आपका धर्म है, पण्डित लोग कुत्ते की सियारसे भी निकृष्ट समझते हैं ; उसका बुरा मांस शरीरके अधम स्थानसे भी अधिक निकृष्ट है ; इससे आपने यह उत्तम कार्य नहीं किया। हे महर्षि ! चाण्डालस्व, विशेष करके अभक्ष्य मांस हरण करना अत्यन्त धर्मनिन्दित कर्म है, आप प्राण धारणके वास्ते दूसरा कोई उत्तम उपाय देखिये हे महासुनि ! मांसलोभके कारण जिसमें आपकी तपस्या नष्ट न होवे ; विहित धर्मका मालूम करके धर्मशङ्कर करना योग्य नहीं, आप धार्मिक पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं ; इसलिये धर्म परित्याग न करिये।

हे भरतश्रेष्ठ ! महासुनि विश्वामित्र ने चाण्डालका ऐसा वचन सुनके और चूधारे आर्त होकर फिर उस इस प्रकार उत्तर दिया, मैंने निराहार रहके धूम्रतं जूए वृद्धत समय बिताया है अब मेरे प्राणधारणका दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्राणान्त होनेके समय जिस किसी कर्मसे हासके, जीवित रहे ; उसके अनन्तर समर्थ ज्ञानपर धर्माचरण करे। क्षत्रियोंका इन्द्रकी तरह पालन करना ही धर्म है, ब्राह्मणोंका अग्नि की तरह पवित्रता ही धर्म हुआ करता है ; वेदरूपी अग्नि मेरा बल है, मैं उस ही बलकी अवलम्बन करके अभक्ष्य मांस भक्षण करके चूधारे शान्त करूंगा। जिस किसी उपायके सहारे जीवन धारण किया जा सके,

यत्नपूर्वक वैसा ही करना चाहिये। मरनेकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ है, जीवित रहनेसे फिर धर्माचरण हासकता है ; इसलिये मैं प्राणधारणके निमित्त ज्ञानपूर्वक अभक्ष्यको भक्षण करनेमें उद्यत हुआ हूँ ; तुम इसमें अनुमोदन करो। मैं जीवित रहनेसे धर्माचरण करूंगा और जैसे ज्योतिवाली पदार्थ घोर अन्धकारको नष्ट करते हैं, वैसी ही विद्या और तपोबलसे सब अशुभ कर्मोंकी खण्डन करूंगा।

चाण्डाल बोला, इस अभक्ष्य मांसकी खानेसे परमायुकी बढ़ती नहीं होती, प्राण प्रसन्न नहीं होता अमृतपानकी तरह दास नहीं होती ; इससे आप दूसरी कुछ भिक्षा प्रार्थना करिये, कुत्ते का मांस भक्षण करनेमें चित्त न लगाइये ; कुत्ते ब्राह्मणोंके अभक्ष्य हैं।

विश्वामित्र बोले ! इस दुर्भिक्षके समय दूसरा मांस सुलभ नहीं है, मेरी भी कुछ सम्पत्ति नहीं है, मैं चूधारे निमित्त उपायरहित और निराश हुआ हूँ ; इसलिये इस कुत्ते के मांसमें छः प्रकारके रसोंका स्वाद लेना उत्तम समझता हूँ।

चाण्डाल बोला, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके लिये शशक आदि पाँच पञ्च-नखवाले पशु ही भक्ष्य है इस विषयमें आपके निमित्त शास्त्र ही प्रमाण है, इस लिये आप अभक्ष्य वस्तुके खानेमें प्रवृत्ति न कीजिये।

विश्वामित्र बोले, अगस्त्य सुनिने मुखे हा कर वातापो नाम दानवको भक्षण किया था, मैं भी आपदग्रस्त और चूधारे आर्त हुआ हूँ इसलिये कुत्ते का महा निकृष्ट मांस भोजन करूंगा।

चाण्डाल बोला, आप और कुछ भिक्षा मांगिये, इस स्थानमें इस तरह अभक्ष्य भक्षण नहीं कर सकेंगे ; यह अवश्य ही आपका अकर्तव्य है, तब यदि इच्छा हो, तो कुत्ते का मांस ले जाइये।

विश्वामित्र बोले, शिष्ट पुरुष ही धर्माचरण विषयमें कारण है इससे मैं उन्हींके चरित्रोंका अनुसरण करूंगा, पवित्र सामग्रीको भक्षण करनेकी अपेक्षा इस कुत्तेके मांसकी मैं उत्तम भक्ष्य समझता हूँ ।

चाण्डाल बोला, दुष्ट पुरुषोंने जैसा आचरण किया है, वह सनातन धर्म नहीं है; इस समय आपको ऐसा अकर्त्तव्य कर्म करना उचित नहीं है; आप कुलके जरिये अशुभ कार्य न करिये ।

विश्वामित्र बोले, ऋषि होकर कोई साधारणके असम्मत पापके करनेमें समर्थ नहीं होता, परन्तु इस समय मैं कुत्ता और मृग दोनोंकी ही पशु कहके तुल्य ज्ञान करता हूँ, इससे मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस भोजन करूंगा ।

चाण्डाल बोला, वातापी ब्राह्मणोंकी भक्षण करता था, इस ही लिये महर्षि अगस्त्यने ब्राह्मणोंकी प्रार्थनाके अनुसार उसे भक्षण किया, वैसी अवस्थामें नरमांस भक्षण दाषयुक्त नहीं है; जिसमें पापका स्पर्श नहीं, वही धर्म है और सब तरहके उपायसे ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है ।

विश्वामित्र बोले, मैं ब्राह्मण हूँ मुझे शरीरही परम प्रिय और पूजनीय मित्र है, उस शरीरके रक्षाके निमित्तही इस निकृष्ट मांसकी हवन करनेकी इच्छा करता हूँ; इसलिये ऐसे वृक्ष चाण्डालोंका भी भय नहीं करता ।

चाण्डाल बोला, हे विद्वन् ! मनुष्य लोग वल्कि अपने जीवनकी त्यागते तथापि कोई अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करनेमें प्रवृत्त नहीं होते वे लोग भूखकी जीतके ही इस लोकमें समस्त कामना प्राप्त करते हैं, इससे आप भी चू, घाके वेगकी सड़के इच्छानुसार प्रीति लाभ करिये ।

विश्वामित्र बोले, पाप कर्म करके प्राणत्यागनेसे परलोकमें संशय उपस्थित होता है, यह ठीक है; परन्तु सब कर्मोंके नष्ट होनेपर

कुछ संशय नहीं रहता । मैं शान्तचित्त होकर सदा व्रताचरण किया करता हूँ; इसलिये तपस्याके जरिये अभक्ष्य भक्षणरूपी पापसे कूटंगा; इस समय धर्म आचरणके मुख्य साधन शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसीसे मैं अभक्ष्य मांसकी भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, बिबेक शक्तियुक्त पुरुषोंके समीप यह अभक्ष्य भक्षण भी पवित्र कर्म कहके वर्णित होता है और मूढ़ पुरुष ही आपदकालमें कुत्तेके मांसकी अभक्ष्य कहा करते हैं, मैं जीवन संशयके समयमें यद्यपि इस असत् कार्यको करूँ, तौभी तुम्हारी तरह चाण्डाल न हूँगा ।

चाण्डाल बोला, मुझे यह निश्चय मालूम होता है, कि इस अकायेसे आपका रक्षा करना योग्य है, ब्राह्मण यदि दुष्कर्म्म करे, तो उन्हीं ब्राह्मणत्व नहीं रहता; इस ही कारण मैं आपको निवारण करता हूँ ।

विश्वामित्र बोले, मटक ऊँचे स्वरसे चिलाते रहते हैं, गोवं कभी जल पोनेसे विरत नहीं होतों, तुम्हें धर्म उपदेश करनेका कह अधिकार नहीं है, इसलिये तुम आत्म-प्रसंशामत करो ।

चाण्डाल बोला, हे दिजवर ! आपके विषयमें मुझे करुणा जुड़े है, इसलिये मैं सुहृद भावसे आपको कहता हूँ; इससे यदि आप इसे अपना कल्याणदायक समझिये तो ऐसा ही करिये, परन्तु लाभके कारण पाप कर्म न कीजिये, मैं आपको पापाचरण करनेसे निवारण करके भी अपराधी होता हूँ ।

विश्वामित्र बोले, तुम यदि मेरे सुहृद और सुखकी इच्छा करनेवाली हो, तो मुझे इस आपदसे उद्धार करो; मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस परित्याग करके अपनेको धर्मपूर्वक रक्षित समझूँ ।

चाण्डाल बोला, यह कुत्तेका मांस मेरा अप्रता भक्ष्य है, इसे आपको दान नहीं कर

सकता; और मेरे सम्मुख आप इसी हरण करेंगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सकूंगा। मैं इस दान करने और आप ब्राह्मण होके इस ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकमें गमन करेंगे। विश्वामित्र बोले, मैं आज यदि इस पापयुक्त कर्म करके शरीर रक्षा करते हुए जीवित रहूंगा, तो भविष्यत् कालमें परम धर्म आचरण करूंगा उपवास करके शरीर त्यागना और अभक्ष्य-भक्षणके जरिये जीवित रहना, इन दोनोंके बीच कौनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम कहो।

चाण्डाल बोला, अंग परम्परासे प्रचलित धर्म-सम्पादन विषयमें आत्मा ही साक्षी है, इसलिये इसमें पाप है, वा नहीं; उसे आप ही जानते हैं। जो पुरुष कुत्तेके मांसको भक्ष्य कहके खादर करता है, मालूम होता है, उसके लिये दूसरो कोई वस्तु भी परित्याग करनेके योग्य नहीं होता है।

विश्वामित्र बोले, अभक्ष्य वस्तुके ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य पाप होता है; परन्तु प्राण नष्ट होनेके समय वह दीपयुक्त नहीं है। जिसमें हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं है और जिस कर्मके करनेसे जनसमाजके बीच अत्यन्त निन्दित नहीं होना पड़ता; वैसे अभक्ष्य भक्षणमें बद्धत भारी पापका कारण नहीं है।

चाण्डाल बोला, यदि अभक्ष्यको भक्षण करके प्राण रक्षा करना ही आपका मुख्य कारण हुआ, तो वेद और आर्यधर्म आपके समोप कुछ भी नहीं है। हे हिजवर! आप जब अभक्ष्य भक्षण करनेके लिये आग्रह प्रकाश करते हैं, तब खाद्याखाद्य वस्तु मात्रमें ही कुछ दाव नहीं है,—ऐसा ही प्रतिपन्न होता है।

विश्वामित्र बोले, भोजन करनेसे अत्यन्त पाप जाता है; ऐसा विचार नहीं किया जाता सुरापान करनेसे लोग पतित होते हैं, यह शोखीका शासनमात्र है, निषिद्ध मैथुन आदि

पापकार्य मात्रही जो पुण्यकी नष्ट करते हैं, ऐसा निश्चय नहीं है।

चाण्डाल बोला, नीच जाति चाण्डालके घरसे चोरी वृत्तिके जरिये, अत्यन्त आग्रहके सहित जो कुत्तेका मांस हरण करता है, उस विद्वान् पुरुषमें सच्चरित्रता नहीं रहती और अन्तमें उसे अवश्य ही शोकित होना पड़ता है, चाण्डाल उस समय महर्षि विश्वामित्रसे ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ; बुद्धिमान् विश्वामित्रने भी कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करके प्रस्थान किया। अनन्तर उस महासुनिने जीवन धारणकी इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर वनमें खजनोंके सहित उसे भोजन करनेकी इच्छा की। अनन्तर उन्होंने विचार किया कि भागे विधिपूर्वक देवताओंको तप करके फिर इच्छानुसार इस कुत्तेके मांसको भोजन करूंगा, सुनिने ऐसा ही स्थिर करके ब्राह्म विधिके अनुसार अग्नि लाके ऐन्द्राग्नेय विधानके जरिये स्वयं चरु पाक किया। हे भारत! अनन्तर उन्होंने विधिपूर्वक भागके अनुसार इन्द्र आदि देवताओंको आवाहन करके देव और पितर-कर्म आरम्भ किया। उस ही समय देवराजने प्रजासमूहको सज्जीवित करते हुए बद्धत ही जल बरसाया; उससे सब औषधी उत्पन्न हुई। भगवान् विश्वामित्र तपस्यासे पाप जलाकर बद्धत समयके अनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त हुए। उन्होंने उस आरम्भ किये हुए कार्यकी समाप्ति करते हुए वैसे चरुका स्वाद न लेकर ही देवताओं और पितरोंको सन्तुष्ट किया था, विद्वान् पुरुष आपदायुक्त होके जीवन धारणके अभिलाषी होकर इसी प्रकार शङ्करहित चित्तसे जिस किसी उपायसे होसके दुःखित आत्माका उत्तार करे। सदा ऐसा ही उपाय अवलम्बन करके जीवित रहना उचित है; पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य सञ्चय और कल्याण भोग कर सकता है। हे कुन्तीनन्दन! इह-

लिये विद्वान् पुरुषोंकी धर्माधर्मा निर्णयके विषयमें कृतबुद्धि लोगोंकी बुद्धिको अवलम्बन करके इस लोकमें जीवन व्यतीत करना उचित है ।

१४१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, आपने बहुतकी तरह अज्ञा रहित जिस धार कार्यको महत् पुरुषोंका भा कर्तव्य कहके बर्णन किया है, उसे पूछना पड़ता है, कि सुनकर लाकुर्माका क्या कर्म है और हम लोगोंके लिये ही कौन सा विषय त्यागने योग्य है मैं शोक और मोहसे युक्त हुआ हूँ; मेरा धर्मबन्धन शिथिल हुआ जाता है; मैं चित्तको शान्त करनेमें किसी प्रकार अव्यवसाय लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता हूँ; इसलिये मैं ऐसा धर्माचरण करनेमें अशक्त हूँ ।

भीष्म बोले, मैं वेदागम आदि शास्त्रोंका सुनकर तुम्हें ऐसा धर्माचरण करनेका उपदेश नहीं करता हूँ ! आपदकालमें ऐसा आचरण न करनेसे अनेक दाघ उत्पन्न होते हैं; इस ही कारण कवियोंने निज बुद्धि कौशलके जरिये अच्छी तरह इसे कल्पना किया है। काकिल, बराह, सिंह आदि संशयका लाभ करके, जब जिस विषयमें तुम्हारा यह बुद्धि प्रवर्तित जावे, उसे ही करना; धर्मके एक देश भातका अवलम्बन करना उचित नहीं है, राजाका मनक तरहको बुद्धि धारण करनी याग्य है। हे कुरु-नन्दन ! बुद्धि प्राख्यकारा धर्म और साधुओंके आचरणका सदा जानना चाहिये; मेरा वचन सर्वदा उसे ही प्रातिपन्न करता है; इसे मालूम करा। राजा ज्ञान निज निज बुद्धिके प्रभावसे विनयो होते हैं; इसलिये बुद्धि बल अवलम्बन करके धर्मसंस्कारम प्रवृत्त जाना उचित है। राज-धर्म अनेक शाखाभासे युक्त है; इसलिये उसके एक दिग्गके सहारे व्यवहार करना उचित नहीं

है। अध्ययनके समय अच्छी तरह न सीखनेसे बुद्धि शक्ति नहीं होती, निर्वैल पुरुष एक शाखा धर्मके जरिये किसी कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होते। हे भारत ! एक मात्र धर्म ही कभी धर्म और कभी अधर्म रूपसे मालूम होता है; जो पुरुष इस विषयमें अनभिज्ञ हैं, वे दो तरहके मार्गमें पड़के संशययुक्त होते हैं; इससे बुद्धिके अनुसार इस प्रकार वैधकी मालूम करना उचित है। अनन्तर जो करना होगा, पहिले उसे निश्चय करके बुद्धिमान् राजा प्रजा-समूहके समीपसे कठवां भाग कर ग्रहण करे। आपदकालमें उससे अधिक ग्रहण करना अनुचित नहीं है; दूसरे लोग इसी प्रकार राजाके चरित्रको धर्म समझते हैं, इसमें अन्यथा होनेसे विपरीत होता है। कोई कोई यथार्थ ज्ञानी, कोई बुधा जो ज्ञानयुक्त होते हैं; इसे यथार्थ रीतिसे जानकर बुद्धिमान् पुरुष साधुओंके मतकी ग्रहण किया करते हैं। धर्मदेवी, अर्थ-ज्ञानरहित मनुष्य शास्त्रोंकी निन्दा तथा शास्त्रोंका अप्रमाण प्रकट किया करते हैं। हे महाराज ! जो लोग शास्त्र और आचारके निन्दा-प्रसङ्गमें केवल जौविका-निर्वाहके लिये विद्या सीखकर यशको इच्छा करते हैं, वे ही धर्मदेवी और पापी हैं। शास्त्रज्ञानरहित, अयुक्तिसम्पन्न लोगोंकी तरह अपरिणत बुद्धिवाले मूर्ख लोग अपने कर्तव्य कर्मका निर्वाह करना नहीं जानते। शास्त्रनं दोषदर्शी पुरुष शास्त्रोंकी निन्दा किया करते हैं; शास्त्रोंका अर्थ मालूम होनेपर भी उन लोगोंके समोप वह साधुभावसे प्रतिपन्न नहीं होता; वह लोग कृतविद्य पुरुषोंकी तरह वचनरूपी अस्त्र वा बाण धारण करके ही दूसरेकी विद्याके निन्दावादके जरिये निज विद्याप्रकट करते हैं। हे भारत ! तुम ऐसी लोगोंको विद्यावणिक् और राजसोंके समान जानो; वे लोग साधु पुरुषोंके विहित धर्मको कल्पपूर्वक परित्याग करते हैं। मैंने

सुखा है, वचन वा बुद्धिके जरिये धर्म उच्चारण करनेसे ही धर्म नहीं होता; देवराजने स्वयं ब्रह्मस्पतिका यह उपदेश कहा था। इस समय मैं बिना नारणके कोई वचन नहीं कहता हूँ, कोई कोई पुरुष शास्त्रज्ञानसे युक्त होकर भी उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं करते, कोई कोई पण्डित लोक-यात्रा विधानको ही धर्म कहा करते हैं; पण्डित पुरुष स्वयं साधुओंके अनुष्ठित धर्मका आचरण करें। हे भारत! बुद्धिमान् लोग यदि क्रोध, मोह और अज्ञानके बशमें होकर शास्त्रीय उपदेश दान करें, तो वह जनसमाजमें ग्रहण नहीं किया जाता और जो लोग शास्त्रदर्शिनी बुद्धि धारण करते हैं, उनके समोप उक्त उपदेश प्रशंसनीय नहीं हैं, बल्कि वे लोग अल्प-बुद्धियुक्त पुरुषोंका वचन ज्ञान पूरित होनेसे उसे साधु समझते हैं। युक्तिके जरिये जो शास्त्र नष्ट होजाय, वह शास्त्राभिमान नहीं गिना जाता। शुक्राचार्यने दानवोंसे यह सन्देशका नष्ट करनेवाला वचन कहा था,—सन्देश युक्त ज्ञानका रहना और न रहना समान है; वैसे ज्ञानके जरिये जो धर्म होता है, उसके मूलकी काटना और मेरे इन सब उपदेशोंको अड़ोकार करना तुम्हें अवश्य उचित है, तुमने जा उग्र कर्म सिद्ध करनेके वास्ते जन्म लिया है, वह क्या तुम्हें कारण नहीं है? देखो, मैंने युद्ध-विग्रहमें प्रवृत्त होकर कितने ऐश्वर्यवान् क्षत्रियोंकी स्वर्गलोकमें भेजा है उससे उन लोगोंकी सद्गति हुई है; परन्तु कोई कोई पुरुष इसके वास्ते मेरे ऊपर सन्तुष्ट नहीं हुए। प्रजापतिने वकर, घोड़े और क्षत्रियोंकी समान रूपसे परोपकारके निमित्त उत्पन्न किया है; इससे सदा प्राणियोंका उपकार करके सुरलोकमें गमन करना ही उचित है; अवध्य पुरुषका मारनेसे जैसा दोष होता है, वध्य पुरुषका बध न करनेसे भी वैसा ही दोष हुआ करता है। साधु

लोग जिसे त्यागते हैं, डाकू लोग उसे निज कर्तव्य कहके ग्रहण करते हैं, इसलिये राजा अत्यन्त तीव्र होकर प्रजासमूहको स्वधर्ममें स्थापित करे; इसमें अन्यथा होनेसे वे लोग भेड़ियेकी तरह परस्परमें एक दूसरेकी भक्षण करते हुए भ्रमण करेंगे। कौशिकों की तरह जलसे मछली हरनेकी भांति जिसके राज्यमें डाकू लोग परधन चुराने किया करते हैं वह क्षत्रियोंके बीच अत्यन्त ही पापी है। राजन्! तुम वेदविद्यायुक्त, सत्कलमें उत्पन्न हुए लोगोंको मन्त्रीपदपर अभिषिक्त करके धर्मके अनुसार प्रजा पालन और पृथ्वी शासन करो। जो राजा अन्याय रीतिसे प्रजासमूहके निकट कर ग्रहण करता है, वह पालन-धर्मसे हीन और विशेष उपायमें अनाभक्ष क्षत्रिय क्षीव शब्दसे पुकारे जाने योग्य होता है। राजा लोग अत्यन्त कोमल तथा अत्यन्त कठोर होनेसे धर्मपूर्वक प्रशंसित नहीं होते; इसलिये मृदुता और कठोरता दोनोंकी ही अतिक्रम करना उचित नहीं है; इससे तुम पहिले उग्र होकर पीछे मृदु बनो। मैं तुमपर अत्यन्त स्नेह किया करता हूँ; इसलिये यह अत्यन्त कष्टयुक्त क्षत्रिय धर्म कहा है। पिघाताने उग्र कार्योंके करनेके ही वास्ते तुम्हें उत्पन्न किया है; इसलिये तुम उसहीके अनुसार राज्य शासन करो। हे भरतश्रेष्ठ! बुद्धिमान् शुक्राचार्यने कहा है, आपदकालमें अशियोंका निग्रह और शिष्टोंकी सदा प्रतिपालन करना ही धर्म है।

युधिष्ठिर बोले, हे साधुसत्तम पितामह! दूसरे लोगोंसे अलङ्घनोय यदि कोई मर्यादा हो, तो मैं पूछता हूँ, आप उसे कहिये।

भीष्म बोले, वेद जाननेवाले सच्चरित्र तपस्वी ब्राह्मणोंकी सेवा करो, यही अत्यन्त पवित्र उत्तम कर्म है; तुम देवताओंके विषयमें जैसा व्यवहार किया करते हो, ब्राह्मणोंके विषयमें भी सदा वैसा ही व्यवहार करो। हे महाराज!

ब्राह्मणोंने क्रुद्ध होकर अनेक दुष्कर कर्म किये हैं, उन लोगोंकी प्रसन्नतासे बहुत यश प्राप्त होता है, अप्रसन्नतासे भय उत्पन्न हुआ करता है। ब्राह्मण लोग प्रसन्न होनेसे अमृतके समान और क्रुद्ध होनेसे विषकी तरह हुआ करते हैं।

१४२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सब शास्त्रोंके जाननेवाले महाबुद्धिमान पितामह ! शरणागत लोगोंके प्रतिपालन करनेसे जो धर्म होता है, आप मुझसे वही कहिये।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम महाराज ! शरणागत पुरुषोंके प्रतिपालन करनेसे बहुत ही धर्म हुआ करता है; तुम इस विषयके प्रश्न करनेके योग्यपात्र हो। हे राजन् ! शिव आदि राजा लोग शरणागत लोगोंको प्रतिपालन करके परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं मैंने सुना है, किसी कपोतने शरणागत शत्रुको विधिपूर्वक सम्मान करके निज मांस भोजन कराया था।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! पहिले समयमें कपोतने किस प्रकार शरणागत शत्रुको निज मांस भोजन कराया और किस तरह उसकी गति हुई थी ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! भगवान् भार्गवने सुचक्रन्द राजाके समीप सब पापोंको नष्ट करनेवाली दिव्य कथा कहो थी, उसे तुम सुनो। हे पुरुषप्रवर पृथापुत्र ! पहिले सुचक्रन्द राजाने भार्गवके निकट विनीत भावसे इस विषयमें प्रश्न किया था। भार्गवने उस सेवा करनेवाले राजासे कपोतने जिस प्रकार सिद्धि लाभ की थी; उस कथाको इस भांति वर्णन किया था, सुनि बोले, हे महाभुज महाराज ! मैं धर्म, काम, अर्थ-निर्णय युक्त कथा कहता हूँ, सावधान होके सुनो। किसी महाबलके बीच

कालान्तक यमराजके समान बिकट रूपवाला एक पक्षीघातक निषाद भ्रमण करता था। उसका शरीर कौपाकी तरह काटा, दोनों नेत्र लाल, दोनों जङ्घा बहुत लम्बी, दोनों चरण छोटे, सुखमण्डल भयानक और दोनों गाल बड़े थे। वह भयङ्कर कार्य करता था इसीसे स्त्रीके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उसका सहृद सभ्यन्धी और वात्सव नहीं था; सब कोईने ही उसे परित्याग किया था, क्यों कि पापाचारी मनुष्योंकी पण्डित लोग एकबारगी परित्याग किया करते हैं, जो पुरुष अपनेकी ही विष भक्षण वा उद्वन्धन आदिसे नष्ट कर सकता है वह किस प्रकार दूसरेका हितसाधन करेगा ? जो सब दुराचारी मृगस मनुष्य प्राणियोंका प्राण चरण करते हैं, वे सर्पकी तरह जीवोंके उद्वेगजनक होते हैं। हे प्रजानाथ ! वह निषाद जाल ग्रहण करके वनमें सदा पक्षियोंको मारकर उनका मांस बेचता था। उस दृष्टात्माके इसी प्रकार व्यवसायमें प्रवृत्त रहनेसे बहुत समय बीत गया; तभी वह निज कार्यसे जो अधर्म होता है, उसे न जान सका। वह इसी प्रकार उपायके सहारे भार्याके सहित समय बिता रहा था, मृदुताके कारण उसे दूसरे किसी व्यवसायमें अभिलाषा नहीं हुई। अनन्तर किसी समय वह निषाद वनके बीच स्थित था; उसकी चारों ओर प्रचण्ड पवन मानी वृक्षोंकी उखाड़ता हुआ प्रकट हुआ, जैसे समुद्र नीकाशमण्डसे परिपूरित होता है, वैसे ही आकाशमण्डल सुहृत्त भरके बीच बादलों और बिजली समूहसे भर गया, देवराजने बहुतसी जलधारा वर्षा करके क्षणभरमें पृथ्वीकी जलसे परिपूर्ण किया। अनन्तर उस वर्षाके समय निषाद चेतारहित और शीतसे आरत होकर व्याकुलचित्तसे वनके बीच घूमते हुए कहाँ भी ऐसी नीची भूमि न पाई जो कि जलसे परिपूर्ण न हुई हो। वनके सब मार्ग भी

जलसे भर गये थे । बेगपूर्वक जलकी वर्षा होनेसे पक्षीसमूह मरके पृथ्वीमें पड़ गए थे । मृग, सिंह, बराह आदि जंगे स्थलकी अवलम्बन करके सोरहे । जङ्गलजीव प्रचण्डवायु और वर्षासे ठासित, भयसे आर्त और भूखे होकर सब कोई वनमें एक स्थलमें अमण करने लगे । पक्षी घातक निषाद शीतार्त शरीरसे किसी स्थानमें जाने वा एक स्थानमें स्थिर रहनेमें समर्थ न हुआ । अन्तमें उसने देखा, कि शीतसे विह्वल एक कपोतो पृथ्वीपर पड़ी है, वह पापी स्वयं पीड़ित होनेपर भी कपोतोकी देखते ही उसे निज पीछरेमें डाल लिया । वह स्वयं दुःखित होनेपर भी दूसरेके दुःखका कारण हुआ ; वह पापात्मा पाप करनेवाला था, इसीसे पाप-कार्यमें ही प्रवृत्त हुआ । उसने वनमें भेष-मण्डल पथ्यन्त जवा एक वृक्ष देखा ; छाया वास और फलकी आशासे पक्षी समूह उसका आश्रय कर रहे थे ; अधातान मानों परांपकारके ही निमित्त साधु पुरुषोंकी तरह उसे बनाया था । अनन्तर फूले हुए कुसुमदलसे राज्ञत जलधुक्त बड़े तालाबकी तरह आकाशमण्डल क्षणभरम तारा समूहसे सुशोभित हुआ । शांत-वहल व्याधान बादल रहित, तारोंसे प्रकाशमान आकाश और घोर रात्रि देखकर सब और देखने लगा । 'इस स्थानसे वृद्धत दूर मेरा निवास स्थान है,—ऐसा विचारके उसने उस वृक्षके मूलमें रात्रि बितानका निश्चय किया । अनन्तर उसने हाथ जोड़के वृक्षकी प्रणाम करके कहा । हे तत्त्वर ! तुम्हारे ऊपर जो सब शिवता है, मैं उनका शरणागत हुआ हूँ । पक्षीघातकने महादुःखमें पड़के ऐसा वचन कह कर पृथ्वीपर कुछ पत्त बिछाकर पत्थरके ऊपर बिर रखके शयन किया ।

१४३ अध्याय समाप्त ।

भोष बाबू, हे राजन् ! विचित्र तनसहयुक्त एक पक्षी वृद्धत समयसे सुहृदोंके सहित उस वृक्षकी शाखापर वास करता था ; उसकी भार्या प्रातःकाल चारा चुगने गई थी ; रात्रि उपस्थित हुई तोभी वह आश्रममें न आई ; इससे पक्षी अत्यन्त दुःखित होकर कहने लगा, इसके पहिले प्रचण्ड पवन बहता था और जलकी वर्षा हुई थी ; मेरी प्रियवी अवतक भी क्यों नहीं आई ? वह जो अभीतक नहीं लौटो, इसका क्या कारण है ? वनमें मेरी स्त्रीका कुछ अमङ्गल ता नहीं हुआ ? प्रियाविरहसे आज यह मेरा गृह सूना मालूम होता है । भार्यारहित गृहस्थका गृह पुत्र, पौत्र, बधू और सेवकोंसे परिपूरित होनेपर भी सूना हुआ करता है ; पण्डित लोग गृहकी घर नहीं कहते, गृहिणीका ही घर कहा करते हैं ; गृहिणीरहित घर वनके समान है । मेरी वह आरक्तनयनी प्रियव्राज्ञी मधुर वचन कहनेवाली प्यारी यदि आज न आवे, तो मेरे जीनेका कोई प्रयोजन नहीं है । जो उत्तम व्रत करनेवाली मेरे भूखे रहनेपर भोजन नहीं करती, स्नान न करनेपर स्नान नहीं करता, बिना बैठे बैठता नहीं और बिना सासे शयन नहीं करता था ; मेरे प्रसन्न होनेसे जो हर्षित और दुःखो होनेसे दुःखित होती थी ; मेरे प्रवासमें गमन करनेसे जिसका सुख भलीन जाता था और क्रुद्ध होनेपर जो प्रिय वचन कहता था ; वह पतिव्रता, पतिगति और पतिके प्रिय तथा हित कार्योंमें रत रहनेवाली प्रेयसी कहाँ गई ? भूलोकमें जिसकी उसके समान भार्या है, वह पुरुष ही धन्य है । वह अनुरक्ता, सुस्थिरा, क्षिण्य-मूर्ति, भक्तिशालिनी तपस्विनी हो सुभी थकने वा भूखा होनेपर जान सकती है । जिसके प्रियसी है, वह यदि वृक्षकी मूलमें भी वास करे ता वही उसकी लिये गृहसंरूप होता है और प्रियाहीन घर भी दुर्गम-वनके समान हुआ करता है पुरुषके

धर्म, अर्थ और काम साधन कार्यमें भार्या ही सहाय ज़रूरी करती है और विदेश जानके समय एक मात्र भार्या ही पुरुषकी विश्वास-पात्र रहती है। लोकमें भार्या ही पुरुषका परम प्रयोजन सिद्ध करती है, सहायरहित पुरुषके लोकयात्रा निर्व्वाहके विषयमें भार्या ही सहायक होती है। पण्डित पुरुषकी औषध समान सदा रोगयुक्त और क्लेशमें पड़े हुए मनुष्योंके लिये भार्याके समान और कोई भी नहीं, भार्याके समान वस्तु नहीं, भार्याके समान आश्रय नहीं और जनसमाजमें धर्म संग्रहके विषयमें भार्याके समान और कोई भी सहायक नहीं है। जिसके घरमें पतिव्रता प्रियवादिनी भार्या नहीं है, उसे वनमें गमन करना ही योग्य है, उसके लिये वन और घर दोनों ही समान हैं।

१४४ अध्याय समाप्त ।

कपोत इसी तरह विलाप कर रहा था, तब पश्चिमाती निषादके हस्तगत हुई कपोती पतिका कर्णायुक्त वचन सुनके कहने लगी। कपोती बोली, ओहो ! मैं अत्यन्त साभाग्यवती हूँ, मेरा पति क्या ही प्रियवादो है। सुभ्रमे गुण हो, वा न हो, ये तो ऐसा कहते हैं, जिस नारीके ऊपर पति प्रसन्न नहीं है, उसे स्त्री कहके गिनना अनुचित है। स्त्रियोंके ऊपर यदि पति प्रसन्न रहे, तो सब देवता ही सन्तुष्ट होते हैं ; अबलाआका जो पति हो परम देवता स्वरूप है, उस विषयमें शर्मा ही साक्षी रहता है। जैसे पुरुष-स्तवकयुक्त लता दावान-लके जर्जर जल जाती हैं, पतिके असन्तुष्ट रहनेसे नारी भी उसी प्रकार भस्म होजाती है। निषादके हस्तगत हुई कपोती दुःखसे आत्त होकर उस समय इसी भाँति चिन्ता करके प्रोक्त पतिसे बोली, हे नाथ ! मैं तुम्हें कल्या-

णकी कथा कहती हूँ, तुम सुनकर वैसा ही करो,—तुम शरणागत पुरुषका विशेष रीतिसे परित्राण करो ; यह तुम्हारे स्थानपर आके सोरहा है, यह पुरुष शीतसे दुःखित तथा क्षुधासे भर्तृ ज़रूरी है; इसलिये इसका सत्कार करो, जो कोई ब्रह्महत्या करे, जो कोई लोक-माता गऊकी मारे और जो पुरुष शरणागत पुरुषका वध करते हैं, उन लोगोंके पाप समान ही होते हैं। हमारी कपोतजातिके धर्म अनुसार जैसा व्यवहार विहित है, उसी भाँति बुद्धिमान पुरुषका सदा उसका अनुसरण करना उचित है, जो गृहस्थ शक्तिके अनुसार धर्माचरण करता है, मैंने सुना है अन्तकालमें अक्षय लोकोंकी पाता है। इस समय तुमने कन्या पुत्रोंका सुख देखा है, इससे निज शरीरके लिये दया त्यागके धर्म और अर्थ परिग्रह करके जिस प्रकार इसका चित्त प्रसन्न हो, उसी तरह सत्कार करो। हे नाथ ! तुम मेरे वास्तु दुःख मत करो, तुम यदि जाते रहोगे, तो शरीर यात्रा निर्व्वाहके लिये दूसरी भार्या पाओगे। पीछरेमें स्थित तपस्विनी कपोती अत्यन्त दुःखित होकर पतिकी देखके ऐसा ही बोली थी।

१४५ अध्याय समाप्त ।

भौष बोले, कपोतन निज पत्नीका धर्मपूरित युक्तियुक्त वचन सुनके अत्यन्त हर्षित होकर आँसू भरे नयसे पश्चिमाती निषादकी देखकर यथाविधि यत्नपूर्वक उसका सत्कार किया, और उसका स्वागत प्रश्न करके बोला तुम्हारी क्या अभिलाषा है, शोध कहो ? मैं उसे ही कहूँगा। शत्रु भी यदि घरपर आवे, तो उसकी भी अतिथि सेवा करना उचित है ; कोई पुरुष यदि काटनेके लिये आवे, तो वृद्ध उसे छाया दान करनेमें विरत नहीं होता ; पञ्चयज्ञमें

प्रवृत्त गृहस्थ पुरुषोंकी विशेष यत्नके सहित शरणागत पुरुषोंका अतिथि-सत्कार करना चाहिये । गृहस्थाश्रममें रहकर जो पुरुष मोहके बशमें होकर पशुपक्ष करनेमें विरत होता है ; धर्मपूर्वक उसकी इस लोक और परलोकमें सहायता नहीं होता ; इससे तुम विश्वासी होकर कहो, मुझसे जो कहोगे, मैं वही करूँगा ; तुम अपने मनमें शोक मत करो । निषाद कवुतरका ऐसा वचन सुनके उससे बोला, मैं जाड़ेसे अत्यन्त दुःखी हूँ, इससे जिस प्रकार जाड़ेसे परित्राण हो, तुम वैसा ही विधान करो ।

निषादके ऐसा कहनेपर कपोतने सामर्थ्यके अनुसार पृथ्वीपर कितने हो पत्तोंको इकट्ठा करके पत्तोंके सहारे अग्नि लानेके वास्ते शीघ्र ही गमन किया । वह अग्निशालासे आग ले आया, फिर सूखे पत्तोंके बीच अग्नि जला दिया । कवुतर इसी तरह आग जलाके शरणागत पुरुषसे बोला, तुम विश्वासी होकर निःशंकचित्तसे अपना शरीर गर्म करो । कपोतका ऐसा वचन सुन निषादने अपना शरीर गर्म किया । अग्नितापसे उसका जीवन प्रत्यागत हुआ, तब वह कपोतको पुकारके बोला, हे पक्षी ! मैं भूखसे कातर हुआ हूँ, इससे इच्छा करता हूँ कि तुम मुझे कुछ भोजन दान करो, कवुतरने व्याधेका वचन स्वीकार करके कहा, मेरे ऐसी कोई भोजनका सामग्री सञ्चित नहीं है, जिससे तुम्हारी दुःधा शान्त हो ; मैं बनवासो हूँ, प्रतिदिन जो कुछ खाता हूँ, उसकीसी जीविका निर्व्वाह किया करता हूँ ; सुनियोंकी तरह हम लोगोंके पास भी भोजनकी वस्तु सञ्चित नहीं रहती । हे भरतश्रेष्ठ ! कपोत निषादसे ऐसा वचन कहके दुःखित हुआ और क्या करना चाहिये, ऐसी ही चिन्ता करते हुए निज वृत्तिकी निन्दा करने लगा । कपोत मुहूर्त भरके अनन्तर सावधान होकर

पश्चिमातीसे बोला, “थोड़ी दूर ठहरो, मैं तुम्हें टप ककूगा ।” कपोत निषादसे ऐसा वचन कहके सूखे पत्तोंमें आग जलाकर अत्यन्त हर्षित होकर बोला, मैंने पहिले देवता पितर और महानुभाव ऋषियोंके निकट सुना है कि अतिथि पूजनसे बहुत धर्म हुआ करता है । इससे, हे प्रियदर्शन ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम मेरे ऊपर कृपा करो, अतिथि-पूजा विषयमें मुझे निश्चय ज्ञान हुआ है । अनन्तर प्रतिज्ञा किये हुए महाबुद्धिमान कपोतने मानी हंससे हंसते तीन बार उस अग्निकी प्रदादना करके उसमें प्रविष्ट हुआ । निषादने कपोतको अग्निमें प्रवेश करते देखकर “मैंने यह क्या किया ।” मनही मन ऐसी ही चिन्ता करने लगा । हाय ! मैं कैसा नृसंस और क्या ही निन्दनीय हूँ । निजकर्मके दोषसे मुझे निःसन्देह महाघोर अधर्म होगा । व्याधा पक्षीकी तैसी अवस्था देखकर निज कर्मकी निन्दा करते हुए इसी भांति अनेक प्रकार बिलाप करने लगा ।

१४६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर दुःधासे आर्त वह लोभी अग्निमें प्रविष्ट हुए कपोतको धीरसे देखकर फिर यह वचन बोला कि मैं अत्यन्त नृसंस और निबुद्धि हूँ, मैंने क्या कर्म किया । मैं अत्यन्त दुःदजीवी हूँ ; इस कार्यसे अवश्य ही मुझे महापाप होगा । वह बार बार अपना निन्दा करके बाँझा, मैं जब शुभ कार्यको त्यागके पश्चिलोभी हुआ हूँ, तब मैं अवश्य ही अविश्वासी और अत्यन्त दुर्बुद्धि तथा सदा पापमें रत हूँ ; मैं बहुत ही निरुर हूँ, इस ही लिये महात्मा कपोतने निज शरीरको जलाकर मुझे विकारपूर्वक उपदेश दान किया, इसमें सन्देह नहीं है ; इससे मैं स्त्री-पुत्रोंकी त्यागके प्रिय प्राण छोड़ूँगा ; महात्मा कपोतने मुझे धर्म-

उपदेश प्रदान किया है । जैसे घोषकालमें बौढ़े जलसंयुक्त तालाब सूख जाते हैं, उसही प्रकार मैं आजसे निज शरीरको सब भोगोंसे रहित करके सुखाजंगा । भूख, प्यास और आतपकी सड़के धमनी संयुक्त शरीरसे अनेक तरहके उपवासके सहारे पारलौकिक धर्म आचरण करूंगा । कैसा आश्चर्य है । कपोतों देह दान करके अतिथिसत्कार दिखाया । धर्मिष्ठ पक्षिगणका जैसा धर्म देख पड़ा, मैं वैसा ही आचरण करूंगा, क्योंकि धर्म ही परम गति है । क्रूर कर्म करनेवाली लोभी व्याधने तीक्ष्ण व्रत अवलम्बनपूर्वक ऐसा ही कष्टके तथा निश्चय करके महाप्रस्थानका आश्रय करते हुए उस बूढ़ी कपोतकी छोड़के याष्ट, शलाका, जाल और पिछरा परित्याग किया ।

१७७ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, निषादके जंगलपर परम दुःखी कपोतवनिता शोकसे आर्त होकर रोदन करती हुई पतिकी स्मरण करके बोली, नाथ ! तुमने कभी मेरा अप्रिय कार्य किया था,—ऐसा स्मरण नहीं होता, बल्लतसे पुत्रवाली स्त्रियें भी बिधवा होनेपर शोक किया करती हैं ; पतिसे रहित दुःखिनी नारी बन्धु जनोंमें शोचनीय होती है । तुमने सदा मेरा लालन किया, सोठे और मनीषर बचनोंसे अनेक तरहसे मेरा सत्कार किया है । पहाड़की गुफा, नदियोंके झरने और रमण्यो बृक्षाका चोटियाँ मैंने तुम्हारे सङ्गमें बिहार किया है ; आकाशमें व्रजन करनेके समय भी मैं तुम्हारे साथ सुखसे फिरती थी । हे नाथ ! मैंने पहिले तुम्हारे साथ जो सब बिहार किया है ; आज अब वह कुछ भी नहीं है । पिता, भ्राता, पुत्र आदि परिमित सुख प्रदान करते हैं, अपरिमित सुख देनेवाली पतिकी कौन पूजा नहीं करती ?

पतिके समान नाथ नहीं, पतिके समान सुख नहीं ; सर्वस्व धन पारित्याग करके स्त्रियोंके लिये एक मात्र पतिही अवलम्बनीय है । हे नाथ ! इस समय तुम्हारे बिना मेरे जीनेका कुछ प्रयोजन नहीं है ; कौन सती सीमन्तिनी पतिहीन होकर जीनेका उत्साह करेगी ? अत्यन्त दुःखिता पतिव्रता कपोतोंने करुणा स्वरसे इसी भाँति अनेक तरह बिलाप करके जलती हुई आत्ममें प्रवेश किया । अनन्तर कपोतकी स्त्रीन देखा, कि विचित्र कवचधारो विमानमें स्थित पतिकी महानुभाव सुकृति न पूजा करते हैं । कपोत उस समय विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित होकर शतकाटि विमानापर बिहार करनेवाली पुण्यवान् पुरुषोंसे घिरा था । कपोतने विमानपर चढ़के स्वर्ग लोकमें जाकर वहाँ निज कर्मके अनुसार सत्कृत होकर प्रियाके सहित बिहार करने लगा ।

१७८ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, हे राजन् ! निषादने उस कपोत दम्पतीका विमानपर चढ़े हुए निवास करते देखकर दुःखित होकर चिन्ता किया, कि इसी प्रकार तपस्याके सहारे मैं परम गतिकी प्राप्त होऊँगा । उसने मनहामन ऐसा ही निश्चय करके गमन करनेको तैयारों का । पक्षिजीवी व्याधा महाप्रस्थानका आश्रय करके स्वर्गप्राप्तको इच्छासे चष्टाराहत और ममताहीन होकर वायु मन्त्रण करने लगा । अनन्तर सुन्दर शीतल जलसंयुक्त अनेक प्रकारके पक्षियोंसे परिपूर्ण एक तालाब उसके दृष्टांगोचर हुआ । व्याधा पुरुष उसे देखनेसे ही निःसन्देह तप्त होता था । महाराज ! व्याधा उस समय उपवासके कारण अत्यन्त क्रोध हुआ था, उसने उस रमण्यो तालाबको ओर विशेष रूपसे न देखकर

ही विविध स्वापदयुक्त एक महाघोर वनके बीच वर्षापूर्वक प्रवेश किया ; वनमें प्रवेश करते ही उसका शरीर कांटोंसे चूत विचूत होकर रक्त-पूरित होगया ; तोभी वह उस अनेक ऋग आदिकोंसे युक्त निर्जन वनके बीच भ्रमण करने लगा । अनन्तर वनमें वेगपूर्वक वायुके चलनेसे बड़े बड़े वृक्षोंके आपसमें रगड़ खानेसे प्रबल दावान्न प्रकट हुई । धीरे धीरे प्रलय-कालकी अभि समान प्रभायुक्त अग्नि कूड़ होकर विविध वृक्षों और लतापल्लवोंसे परि-पूरित वनको जलाने लगी जब अग्निदेव ज्वाल-माला युक्त वायुसे बड़ेके अग्निपुच्छके सहारे ऋग पक्षियोंसे युक्त घोर वनको जलाने लगे, तब व्याधाने शरीर त्यागनेके वास्ते कृतनिश्चय होकर हृष्टचित्तसे बड़ो हुई अग्निकी ओर दौड़ा । हे भरतसत्तम ! निषाद जब उस अग्निके जरिये भस्म हुआ, तब उसकी कल्प-राशि विनष्ट हुई; अन्तमें उसने परम सिद्धि लाभ की । अनन्तर उसने पापरहित होकर स्वर्ग-लोकमें गमन करके अपनेका यक्ष, गन्धर्व और सिद्धोंके बीच देवराजके समान विराजते हुए देखा । पातिव्रता कपाती और कपोत पुण्यक-र्मके सहारे इसी प्रकार निषादके सहित दुःख-लोकमें गये थे । इसी प्रकार जो स्त्री शीघ्र ही पातका अनुसरण करती हैं, वह स्वर्गवासिनो कपोतोंकी तरह विराजमान हुआ करती हैं । मैंने महात्मा कपोत और व्याधका यह उपन्यास कहा, इन्होंने पवित्र कर्मके जरिये धर्मिष्ठ पुरु-षोंको गतिलाभ का था । जो पुरुष सदा इसे सुनता वा कहता है, प्रसादके कारण मनमें भी कभी उसका अशुभ नहीं होता है । हे धार्मिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शरणागत पुरुषकी रक्षा करना ही महान् धर्म है ; यह कार्य करके गौहत्या करनेवाला मनुष्य भी पाप कर्मसे कूट जाता है ; परन्तु जो पुरुष शरणा-गत जनोंका रक्ष करता है, उसको निष्काम

नहीं होता । मनुष्य इस पाप नष्ट करनेवाली पवित्र इतिहासकी सुननेसे दुर्गतिको न प्राप्त होकर स्वर्ग लोकमें गमन किया करते हैं ।

१४६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम ! जो पुरुष अज्ञानताके कारण पापाचरण करता है, वह किस प्रकार उससे मुक्त होता है, आप सुझाये कहिये ।

भीष्म बोले, शुकपुत्र दिग्बर इन्द्रोतने जो जनमेजयसे कहा था, मैं इस विषयमें तुम्हारे निकट ऋषियोंसे सत्कृत वह प्राचीन वृत्तान्त वर्णन करूंगा । परोक्षितके पुत्र जनमेजय नाम महाबलवान पराक्रमी एक राजा थे ; उन्होंने अज्ञानताके कारण ब्रह्महत्या की थी, इसीसे परोक्षितके सहित ब्राह्मणोंने उन्हें परित्याग किया , अन्तमें प्रजापमूहने भी उन्हें परित्याग किया, तब उन्होंने रातदिन शोककी अग्निसे जलते हुए वनमें गमन करके महत् कष्टाद्य साधन किया । राजाने शोकसे जलते हुए घोर तपस्या करते हुए पृथ्वीमण्डलमें देश देश भूमकर ब्रह्महत्यासे उत्पन्न हुए पाप दूर होनेका विषय ब्राह्मणोंसे पूछा था ; उस विषयमें यह धर्मश्रुत पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करता हूं, सुनो ! किसी समय राजा जनमेजयने पाप कार्यसे दह्ममान होकर भ्रमण करते हुए शुकनन्दन संश्रित-व्रती महर्षि इन्द्रोतके निकट जाके उनके दोनों चरण ग्रहण किये । महर्षि उस समय राजाकी ओर देखकर अत्यन्त भिन्ना करके बोले, तुम भ्रूणहत्या करनेवाले, पापाचारी होकर किस निमित्त इस स्थानमें आये हो ? मेरे निकट तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? तुम सुझाये कोई बात मत पूछो , जाओ, यह तुम्हारे योग्य ज्ञान नहीं है ; तुम्हारे आनेसे मैं प्रसन्न नहीं हुआ ; तुम्हारे शरीरसे दुर्गन्धकी तरह दुर्गन्धि बाहर

हीतो है, आकार सुर्दकी तरह दीख पड़ता है, तुम भग्नलाचारी होकर भग्नलाचारी और मृत होकर जीवितकी तरह भ्रमण कर रहे हो। तुम अनुक्षण पापकी चिन्ता करते हुए मलिनस्वभाव और मृत्युसे आक्रान्त हुए हो, तुम सीते और जागते हो, यह ठीक है; परन्तु अत्यन्त दुःख भोग कर रहे हो। हे राजन् ! तुम्हारा जीवन निरर्थक है, तुम अत्यन्त क्रोधसे जीवन बिता रहे हो। नीचे पाप कर्म करनेके वास्ते विधाताने तुम्हें उत्पन्न किया है। पितर लोग अनेक कल्याणकी इच्छा करके तपस्या, वैवपूजा, बन्धना और तितित्वाके जरिये पुत्र-कामना किया करते हैं; परन्तु देखो, तुम्हारे लिये तुम्हारे सब पितर नरकगामी हो रहे हैं, तुममें उन लोगोंका जो सब आशावन्धन था, वह भी निरर्थक हुआ है। लोग जिनकी पूजा करते हुए स्वर्ग, आयु और यश लाभ करते हैं, तुम बिना कारणके ही उन ब्राह्मणोंसे सदा द्वेष किया करते हो; इसलिये तुम इस लोकको परित्याग करनेपर पाप कर्मके कारण धिर नीचे करके सब कर्मोंके फल भागनेके लिये बहुत समयतक नरकमें जूबते रहोगे। वहाँपर गिद और अधोमुख मयूर समूह तुम्हें प्रतिक्षण भक्षण करेंगे। अनन्तर तुम फिर पाप-योनिको प्राप्त होगे। हे राजन् ! यदि तुम बिचार करो कि यह लोक ही नहीं है,—तो परलोक कहाँ ? ऐसा होनेसे यम स्थानपर यमदूत लोग प्रतिक्षण तुम्हें उसे स्मरण करा देंगे।

१५० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, इन्द्रोत्त मुनिने जब जनमेजयसे ऐसा कहा, तब वह मुनिकी सम्बोधन करके बोले, हे तपोधन ! आप निन्दनीय पुरुषकी निन्दा किया करते हैं, इस कारण मैं निन्दनीय हुआ हूँ और निन्दनीय कार्य किया है; इससे

मुझे और मेरे कार्यकी निन्दा कर रही है; इसलिये मैं आपको प्रसन्न करता हूँ, मैंने जो कुछ किया है, वह सब दुष्कर्म है, इस समय मैं मानो अग्निमें पड़के जल रहा हूँ, निज कर्मोंकी स्मरण करके मेरा अन्तःकरण किसी तरह सन्तुष्ट नहीं होता है; मैं यमसे अत्यन्त भयभीत होता हूँ; यम भयरूपी शङ्खकी बिना निकाले किस प्रकार जीवन धारण करनेमें समर्थ होऊँगा ? हे महर्षि ! आप समस्त क्रोध परित्याग करके मुझे सदुपदेश प्रदान करिये। पहिले मैं ब्राह्मणोंके विषयमें अत्यन्त भक्तिमान था; इस समय भी कहता हूँ कि ब्राह्मणोंके विषयमें फिर अब अभक्ति नहीं करूँगा, मेरे इस वंशका शेष रहे, जिसमें इसकी पराभव न हो। जो लोग ब्राह्मणोंकी हिंसा करके जनसमाजमें अपयशके पात्र और वेद निर्णयके अनुसार निज जातिसे परित्यज्य हुए हैं, उनका शेष होना उचित नहीं है, मैं अत्यन्त दुःखित हुआ हूँ, इसलिये युक्तियुक्त वचन बार बार प्रकाश करके आसक्तिरहित योगी लोग जैसे कृपा करके निर्द्वन्द्व आर्गोंकी प्रतिपालन किया करते हैं, आप भी उसी तरह मेरो रक्षा करिये। यज्ञहोन मनुष्य किसी प्रकार इस लोकको नहीं प्राप्त होते, वे पुलिन्द और श्वर आदि भ्लिच्छ जातियोंकी तरह नरकमें निवास किया करते हैं। हे ब्रह्मन् ! आप उत्तम पण्डित हैं, इसलिये मैंने बालककी तरह न जानकर जो कुछ कहा है, आप उसे क्षमा करिये; पुत्रके विषयमें पिताकी तरह आप मेर ऊपर प्रसन्न होइये।

शौनक बोले, अक्ष पुरुष जो बहुतसे अयुक्त कर्म किया करते हैं, उसमें आश्चर्य नहीं है; ज्ञानवान् होके भी जो जीवोंके विषयमें योग्य व्यवहार नहीं करते, वही आश्चर्य है। बुद्धिमान् पुरुष बुद्धिरूपी महलपर चढ़के स्वयं अशोष्य होकर दूसरेके लिये शोक किया करते हैं और पहाड़पर वास करनेवालीकी तरह

पृथ्वीकी सब वस्तुओंको कृत्रिमसे देखते हैं । जो पुरुष साधुओंके समीप निन्दनीय होकर दुःखित होता और उनकी दृष्टिके अगोचर ज्ञान करता है, वह कभी कल्याण लाभ और कर्त्तव्यकी नहीं देख सकता । वेद शास्त्रोंमें कहे हुए ब्राह्मणोंके पराक्रम और महात्म्य तुम्हें अविवेचित नहीं हैं ; इसलिये इस समय जिससे शान्तिलाभ हो, वही करो ; ब्राह्मण लोग तुम्हारी रक्षा करें । हे तात ! क्रोधरहित ब्राह्मण लोग जो आचरण करते हैं, उसीसे अन्तकालमें उपकार जाता है ; इस समय तुम पापसे परित्यापित हो रहे हो, इसलिये एक मात्र धर्म अवलम्बन करो ।

जनमेजय बोले, हे सुनकनन्दन ! मैं पापको आंचसे सन्तापित हो रहा हूँ, यह ठीक है, परन्तु मैं न धर्मलोप नहीं किया है, कल्याणको इच्छा करके आपको आराधना कर रहा हूँ ; आप मेरे ऊपर प्रसन्न ह'इये ।

शौनक बोले, हे राजन् ! मैं दम्भ और अभिमानको त्यागके तुम्हारी प्रीतिके अभिलाष करता हूँ, तुम एकमात्र धर्मकी स्मरण करके सब प्राणियोंके हितानुष्ठानमें अनुरक्त रहो । भय, कृपणता अथवा लोभके बशमें होकर मैं तुम्हें अनुशासन नहीं करता हूँ, तुम ब्राह्मणोंके सहित मेरा सत्य वचन सुनो । मैं किसी विषयमें प्रार्थना नहीं करता । हा हा ! धिक् धिक् ! कहके जो सब जीवसमूह चिन्ताया करते हैं, उनके सम्मुखमें ही मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, सुहृद् लोग इसके लिये सुभी अधार्मिक कहेंगे और परित्याग करेंगे, परन्तु वे लोग मेरा वह सब वचन सुनकर अत्यन्त ही पीड़ित होंगे । कोई कोई महाबुद्धिमान मनुष्य यथार्थरूपसे मेरा अभिप्राय जान सकेंगे । हे भारत ! ब्राह्मणोंके विषयमें मेरा जैसा अभिप्राय है, उसे तुम मान्य करो ; वे लोग मेरे लिये जिस प्रकार कल्याण लाभ करें

तुम वैसा ही करो ; हे नरनाथ ! ब्राह्मणोंको बुराई नहीं कहूँगा,— कहके प्रतिज्ञा करी ।

‘जनमेजय बोले, हे विप्रवर ! मैं आपकी दोनों चरण कृके प्रतिज्ञा करता हूँ, कि वचन, मन और कर्मसे फिर कभी ब्राह्मणोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न कहूँगा ।

१५१ अध्याय समाप्त ।

शौनक बोले, हे राजन् ! इस समय तुम्हारा चित्त धर्म मार्गमें लौटा हुआ है, इस ही कारण मैं तुम्हें उपदेश दान करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, तुम श्रीमान् महाबलवान् और पराक्रमी होकर स्वयं धर्मदर्शी हो रहे हो ; राजा लोग पहिले कठोर स्वभाववाले होते पीछे जीवोंके विषयमें कृपा प्रकाशित किया करते हैं, यह अत्यन्त ही आश्चर्य्य है । लोग कहा करते हैं, कि जो राजा निरुग्र होता है, वह सब लोगोंकी दुःखित करता है, तुम भी पहिले वैसा ही होकर इस समय धर्मदर्शी हुए हो । हे जनमेजय ! तुमने जो राज्य भोग भक्ष्य भोज्य परित्याग करके व्रत दिनसे तपस्या अवलम्बनकी है, वह अधर्म युक्त राजाओंके विषयमें अद्भुत कार्य्य है । समृद्धि युक्त दाता वा कृपण जो तपस्वी होता है, वह आश्चर्य्य नहीं है ; क्योंकि वे लोग तपस्याको अन्तिम सीमापर स्थिति नहीं करते । पूर्व पर विचार न करके कार्य्य करनेसे दास घटनाकी सम्भावना रहती है और परीक्षा करके कार्य्य करनेपर उससे अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । हे महाराज ! यज्ञ, दान, दया, वेदाध्ययन, और सत्य वचन, इन पाँच कर्मोंके तथा उत्तम रीतिसे तपस्या करना ही राजाओंके परम पवित्र धर्म हैं । हे जनमेजय ! तुम पूर्ण रीतिसे उस ही तपस्याको अवलम्बन करनेसे अष्ट धर्म-लाभ करोगे । पवित्र द्दिग्में गमन करना परम पवित्र

कर्म्म है, इसे ऋषियोंने स्मरण किया है। इस विषयमें ययाति राजाने जो गाथा कहाँ थी, पण्डित लोग उसे ही उदाहरणमें कहा करते हैं। जो मनुष्य बृद्धत दिन जीनेको इच्छा करे, वह यत् पूर्वक यज्ञ करके, अन्तमें उसे छाड़के तपस्या करे। पण्डित लोग कुरुक्षेत्रको पवित्र तीर्थ कहा करते हैं, कुरुक्षेत्रसे सरस्वती, सरस्वतीसे उसके सब तीर्थ और सरस्वतीसे पृथोदक तीर्थ पवित्र है, जिसमें नहाने और जिसके जल पीनेसे मनुष्य अकाल-मृत्यु के लिये शक्ति नहीं हाते।

जो लोग वृद्ध आयुको इच्छा करें वे महा-सरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानस और कालादका आदि सब तीर्थोंमें गमन करें। सरस्वती और द्रव्यवती नदियोंके सङ्गम और मानस सरोवरपर स्वाध्यायमें रत होकर भ्रमण करें। मनुने कहा है, कि सब पवित्र धर्मोंमें त्याग धर्म पवित्र है और सन्ताप-धर्म उससे अधिष्ठ पवित्र है। इस विषयमें सत्यवानने जो अपनी निज सम्प्रति प्रकाशित की है, पण्डित लोग उसे ही उदाहरण दिया करते हैं; राग ईर्ष्यसे रहित बालक जैसे पापपुण्यमें आसक्त नहीं होता, तुम भी उसी प्रकार पाप पुण्यके अनुष्ठानसे निवृत्त हो जाओ। इस पृथ्वीपर सुख दुःख कुछ भी नहीं है जीवोंके पत्र कलत्र आदिके संयोग वियोगके कारण सुख दुःख कल्पना मात्र है निखल-कलुष संसर्गमें रहनेवाले पुरुषोंके पुण्य और पाप निवृत्त होनेपर वे ब्रह्मस्वरूप लाभ करके जीवन परित्याग करके परम कल्याण भाजन होते हैं। इस समय राजाओंके कर्त्तव्य कार्योंके बीच जो उत्तम है, वह तुमसे कहता हूँ। हे प्रजानाथ! तुम धीरज और दानके सहार स्वर्ग लोकमें अधि-कार करो जिसमें धीरज और दान शक्ति है, वही धार्मिक है। महाराज! तुम ब्राह्मणोंके सुखके निमित्त पृथ्वी पालन करो पहिले तुमने

जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी निम्दा की थी, उस भांति इस समय उन्हें प्रसन्न करो। ब्राह्मणोंके बारम्बार चिह्नित और परित्यक्त होनेपर भी तुम आत्म उपमाके जरिये उन लोगोंका कभी बंध ना करना, ऐसा ही निश्चय करके निज कार्योंमें नियुक्त रहके परम कल्याण साधन करो। कोई कोई राजा जिसके समान शीतल, अम्बिकी तरह क्रूर और यमकी भांति गुणदोषोंके विचारक हुआ करते हैं, और कोई कोई शत्रु-तापन राजा जलकी तरह शत्रुओंके मूलको नष्ट करते तथा वज्रके भकसात गिरनेकी भांति दुष्टोंको शासन किया करते हैं। दुष्टोंके सङ्ग विशेषरूपसे प्रीति करनेसे वह स्थिरताके सहित वर्तमान नहीं रहते, इसलिये कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषको खलोंके साथ कभी प्रीति करने उचित नहीं है। एक बार पाप-कर्म करके शोक करनेपर उससे कुटकारा होता है; दूसरी बार पापकर्म करके फिर ऐसा न करूँगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे उससे निस्तार हो सकता है; तीसरी बार पाप-कर्म करनेपर “धर्मावरण करूँगा” कहके दृढ़-प्रतिज्ञा होनेपर वह नष्ट होता है; बृद्धत या पाप कर्म करनेपर पवित्र होकर तीर्थाटन करनेसे उससे मुक्ति लाभ हुआ करता है। ज्ञानको इच्छा करनेवाले मनुष्योंको कल्याण-पथका पथिक होना उचित है। जो लोग सुगन्धित वस्तुकी सेवा करते हैं, उनका शरीर सुगन्धयुक्त होता है, और जो लोग दुर्गन्ध वस्तुकी सेवा किया करते हैं, उनका शरीर दुर्गन्धमय हो जाता है, तपस्या करनेवाले पुरुष पापसे सदा ही मुक्त हुआ करते हैं। अभिशप्युक्त पुरुष सात वर्ष तक अम्बिकी उपासना करनेसे मुक्ति लाभ करते हैं। भ्रूण-हत्या करनेवाले मनुष्य तीन वर्षतक अम्बिकी उपासना करनेसे मुक्त हो सकते हैं; और भ्रूण-हत्या करनेवाला पुरुष एक ही योजन दूरसे यदि महा सरोवर

पुष्कर प्रभास और उत्तर मानस-तीर्थोंमें गमन करे तो वह पापसे मुक्त होवे । प्राणी-घातक मनुष्य जितने प्राणियोंका बध करते हैं, उस जातिके उतने ही प्राणियोंके म्रियमाण होने-पर उन्हें बन्धनसे कुड़ा सके तो उस पापसे कूट जाते हैं । ऋतुने कहा है, कि पापी पुरुष भव-मर्षण मन्त्रको तीन बार जप करते हुए यदि जलमें निमग्न हो ; तो वह अश्वमेध यज्ञके अन्तमें स्नान करनेवाले पुरुषकी भांति पवित्र होके जन समाजमें आदरयुक्त रूप से करता है, और जीव मात्र हो जड़ तथा मूककी तरह उससे प्रसन्न होता है । हे राजन् ! पहिले देवता और असुरोंने देव गुरु बृहस्पतिके समीप जाके विनीत बचनसे कहा था, हे महर्षि ! आप धर्मके फलका जानते हैं और जिसके जरिये प्ररक्षाकमें नरकमें गमन करना पड़ता है, वह पापका फल भी आपको प्रविदित नहीं है, जिसके पाप-गुण दांता ही समान है, वह क्या पुण्यके जरिये पापका जय नहीं कर सकता ? सो पुरुषका फल कैसा है, और धर्मा-शौल मनुष्य किस प्रकार पाप खण्डन करते हैं, वह आप हम लोगोंसे कहिये ।

बृहस्पति बोले, पहिले भ्रान्त पूर्वक पाप कर्म करके, फिर यदि ज्ञान पूर्वक पुण्यका अनुष्ठान करे, तो जिस प्रकार चारके संयोगसे मैले बख्तोंका मल दूर किया जाता है, वैसे ही पुण्य करनेवाला पुरुष धर्माचरणके गहारे पाप खण्डन करनेमें समर्थ होता है । पुरुष पाप कर्म करके, अभिमान न करे, अज्ञायुक्त और असूयारहित होकर कल्याणकी इच्छा करे, जो पुरुष पापाचार करके कल्याणकी इच्छा करता है, वह साधुओंके निवृत्त छिद्रोंको छिपाया करता है । जैसे सूर्य्य भारके समय उदय होकर समस्त अन्धकार नष्ट करता है । धर्म करने-वाला पुरुष उसी तरह सब पाप खण्डन किया करता है ।

भीष्म बोले, शुनक ! व महर्षि इन्द्रोत्तम राजा जनमेजयसे ऐसा ही कहके विधिपूर्वक उसे अश्वमेध यज्ञमें प्रवर्तित किया । अनन्तर अश्व-नाशन राजा जनमेजयने पापरहित और कल्याणयुक्त होकर जैसे पूर्णवन्द्य आकाशमें उदय होता है, वैसे ही जलती अग्निके समान तेज-पुञ्ज युक्त शरीरसे निज नगरमें प्रवेश किया ।

१५२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, कोई मनुष्य मरके फिर जीवित होता है, इसे आपने देखा वा सुना है ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! पहिले समय नैमिषार-ण्यम् गिद्ध अम्वक सम्वाद युक्त प्राचीन इतिहास जिस प्रकार कहा गया था, उसे सुनो । किसी ब्राह्मणके अनेक दुःखसे प्राप्त हुआ विशालनेत्र-वाला एक मात्र पुत्र बालग्रहके जरिये बालक अवस्थामें ही मृत्युके ग्रासमें पतित हुआ । बान्धवान् दुःखित और शोकित होकर रोदन करते हुए ग्रंथके सर्वस्वभूत उस अप्राप्त अवस्था-वाले मृत बालकका उठाके श्मशानकी ओर प्रस्थान किया । वे लोग उस बालकको गोदमें लेके अत्यन्त दुःखित होकर उसके मधुर बचनको बार बार स्मरण करके शोक प्रकाश करते हुए रोदन करने लगे, किसी प्रकार भी उस मृत बालकको पृथ्वीपर फेंकके घर जानेमें समर्थ न हुए । उस ही समय कोई गृह उन लोगोंके रोदनको ध्वनिके अनुसार वहाँपर आके बोला, तुम लोग इस एक मात्र पुत्रको इस स्थानमें परित्याग करके गमन करो, द्विती मत करो, इस स्थानमें सहस्रों पुरुष और स्त्रियां पाया करतो हैं, बान्धव लोग यथा समयमें उन्हें परित्याग कर जाते हैं । देखो सब जगत ही सुख और दुःखमें स्थिति करता है ; पर्याय क्रमसे पुत्रकलत्र आदिके सब संयोग और वियोग हुआ करता है ; जो लोग मृत पुरुषकी

ग्रहण करके स्थित रहते अथवा उसका अनु-
गमन करते हैं ; उन्हें भी निज परमात्मा के
परिमाण के अनुसार यमलोक में गमन करना
पड़ता है ; इसलिये इस गिह गमायुयुक्त अनेक
प्रतीति धिरा ज्ञप्ता सब प्राणियों को भयङ्कर
घोर अज्ञान में रहने की कष्ट आवश्यकता नहीं
है ; प्रिय हो, वा अप्रिय हो होवे कोई पुरुष
पञ्चत्व की प्राप्त होकर फिर जीवित नहीं होता,
प्राणियों की ऐसी ही गति है । मर्त्तलोक में जिसन
जन्म लिया है, उसे अवश्य मरना होगा, इस-
लिये इस कालकृत नियम के रहते कौन पुरुष
मरे हुए लोगों को जीवित कर सकेगा । कायों की
समाप्ति के कारण सब लोगों के विरत होने पर
सूर्य अस्ताचल पर गमन कर रहे हैं ; इसलिये
तुम लोग पुत्र स्नेह त्याग के निज निवास स्थान-
पर गमन करो । अनन्तर बान्धव लोग गिह का
वचन सुनके उस समय मानो शाकराहत होकर
पुत्र की पृथ्वी पर छोड़के जड़ की ओर गमन
करने में प्रवृत्त हुए और वे लोग बालक को मरा
ज्ञप्ता निश्चय करके उसे देखने से निराश और
हताश होकर रोदन करने लगे । बान्धव लोग
विशेष रीति से निश्चय करके मार्ग के बीच आ रहे
हैं उस ही समय कौशा के समान काले रङ्ग का
एक शियार बिल से निकलके उन घर जाने वाली
पुरुषों से बोला, रे दयाहीन मूढ़ मनुष्यो ! यह
देखो सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ, इसलिये
अब भी तुम लोग स्नेह करो, भय मत करो
मुझ का अत्यन्त चमत्कार प्रभाव है, मुहूर्त्त के
प्रभाव से इसका फिर जीवित होना असंभव
नहीं है । तुम लोग अपत्य स्नेह हीन और
निर्दयी होकर अज्ञान में भूमि पर दाह विद्या के
पुत्र को छोड़के किस लिये गमन करते हो ?
जिसका वचन कान में प्रविष्ट होने से ही तुम
लोग प्रनन्द होते थे, उस मधुर वचन कहने वाली
शिशु सन्तान के ऊपर क्या तुम्हारा स्नेह नहीं
है ? पशु पक्षी आदि अपनी सन्तानों की प्राप्ति

पालन करके कोई फल नहीं पति ; तौभी
उनका कीसा अपत्य स्नेह है, उसे तुम लोग
विचारो, कर्म सन्तानों की सुनियों की यश कांक्षी की
भाति पशु पक्षी कोट आदि स्नेहवत् प्राणियों का
पुत्र आदि से परलोक फल की आशा नहीं है,
उन लोगों को इस लोक और परलोक में पुत्रा-
दिकांसे कुछ उपकार प्राप्त नहीं होता ; तौभी
वे कैसे यत्र के सहित अपत्यों को धारण किया
करते हैं । पशु पक्षी आदि प्राणियों को सन्तान
बड़ी होकर कभी पितामाता की प्रतिपालन
नहीं करतो, तौभी प्रिय पुत्रों को न देखने पर
क्या उनके मन में शोक उत्पन्न नहीं होता ?
मनुष्यों की अपत्य स्नेह के कारण पुत्र आदिके
विरह से शोक उत्पन्न ज्ञप्ता करता है ; इससे
तुम लोग इस एक मात्र पुत्र को छोड़के कहा
जायोग ? तुम लोग बद्धत समय तक आसू
बहाते हुए स्नेहयुक्त नेत्र से इसे देखो ; ऐसे
प्रियपुत्र की परित्याग करना किसी प्रकार भी
योग्य नहीं है । दुर्बल, अभयुक्त और अज्ञान-
में स्थित पुरुष के निकट बान्धवों के स्थित
होने पर दूसरे लोग वहां निवास करने में समर्थ
नहीं होते । जीवन सबको ही प्यारा है सभा
स्नेहलाभ किया करते हैं, साधु लोग तीर्थग-
यीनिवालों में जैसा स्नेह करते हैं, उसे देखिये
नवीन विवाह के समय माला से विभूषित की
तरह इस कमल नेत्रवाली बालक को छोड़के
तुम लोग किस कारण चले जाते हो ? बान्धव
लोग उस समय शियार का वचन सुनके दीनता-
पूर्वक बिलाप करते हुए सब कोई मुर्दे के सबब
घर जाने से निवृत्त हुए ।

गिह बोला, हाय ! क्या आश्चर्य है ! हे
पुरुषार्थहीन मनुष्यो ! तुम लोग इस अल्पबुद्धि
नृशंस चूड़ शियार का वचन सुनके क्यों निवृत्त
होते हो ? पञ्चभूतों से परित्यक्त और काष्ठत्व की
प्राप्त हुए शून्य और चैष्टाहीन मूर्दे के शरीर के
लिये क्यों शोक प्रकाश करते हो ? तुम लोग

अपने वास्ते क्यों नहीं शोक प्रकाश करते ? नीत तपस्याचरण करो, जिसके जरिये पापोंसे मुक्त होगी ; तपस्याके जरिये सब प्राप्त होसकता है बिलाप करनेसे क्या होगा ? अनिष्ट और अदृष्ट मृत्यु के सहित उत्पन्न होते हैं ; उस ही अदृष्टका अनुगामी होकर यह बालक तुम लोगोकी अनन्त शोकसमुद्रमें डालकर गमन करता है । गऊ, धन, सुवर्ण, मणिरत्न और पुत्र तपस्याके फल प्रभावसे प्राप्त होते हैं । और योगसे तपस्या प्राप्त होती है । जो प्राणी जैसा कर्म करता है वह वैसा ही सुख दुःख पाता है ; जीव सुख और दुःखको ग्रहण करके जन्म लेता है । पुत्र पिताके कर्मसे अथवा पिता पुत्रके कर्मसे सुकृत वा दुःकृतमें वदहीकर इस मार्गसे गमन नहीं करता । जिस प्रकार अधर्मसे निवृत्ति होसके वैसे ही यज्ञपूर्वक धर्माचरण करो, देवता और ब्राह्मणोंको समयके अनुसार सेवा करो । शोक और दीनता परित्याग करके पुत्रस्नेहसे निवृत्त होजाओ ; इसी सूने स्थानमें छोड़के पोष्य गृहकी ओर गमन करो, जो पुरुष शुभ वा अशुभ कर्म करता है, वही उसका फल भोग किया करता है ; उसमें बान्धवोंका क्या सम्बन्ध है ? बान्धव लोग प्रियपुत्र आदिको परित्याग करके इस स्थानमें निवास नहीं करते ; वे लोग स्नेह त्यागके आंसू भरे नेत्रसे युक्त होकर घर चले जाते हैं । बुद्धिमान हा वा मूर्ख हो ; धनवान हो वा निर्धन हो होवे ; सबको ही शुभाशुभसे युक्त होकर कालके वशमें होना पड़ता है शोक करके क्या करोगे ? मरे हुएके वास्ते किस लिये शोक करते हो ? धर्मानुसार समदर्शी काल ही सबका नियन्ता है बालक, युवा, वृद्ध और गर्भस्थ सभी मृत्युको बशीभूत होते हैं, जगत्की ऐसी ही गति है ।

सियार बोला, कैसा आश्चर्य है, हे मनुष्यो ! तुम लोग अपत्यस्नेहसे युक्त होकर अत्यन्त

शोक प्रकाश करते हो, अल्पबुद्धी ! सिद्ध दुःख समय तुम लोगोके स्नेहबन्धनकी छिदन करता है, क्यों कि इसके समभावसे भस्मी भांति प्रयुक्त प्रत्ययाश्रित बचनके जरिये तुम लोग दुःस्वप्न स्नेह त्यागके निज स्थानपर जाते हो । हाय ! बछड़ाहीन गऊकी तरह पुत्र वियोगके कारण श्मशानमें मुर्देकी सेवा करते हुए रोदन करते करते तुम लोगोको अत्यन्त दुःख होता है । पृथ्वीमण्डलमें मनुष्योंको जैसा शोक हुआ करता है, उसे आज मैंने जाना है । तुम लोगोको स्नेह और बिलाप देखके मेरा भो आंसू गिरता है । सदा यत्न करनेसे देवके जरिये वह सिद्ध होता है, देव और पुरुषका प्रयत्न समयके अनुसार सिद्ध होता है । सदा दुःख न करना ही उचित है ; क्यों कि शोकसे सुख नहीं मिलता, यत्न करनेसे प्रयोजनको सिद्ध हुआ करती है ; इसलिये तुम लोग दयारहित होके क्यों जाते हो ? पितरोंके वंशको रक्षा करो ; आत्म-भांससे उत्पन्न हुई अर्द्ध शरीर स्वरूप सन्तानको उनमें परित्याग करके कहाँ जाते हो ? सूर्यको अस्त होने तथा सन्ध्याकाल उपस्थित होनेपर तुम लोग इस बालकको घर ले जाना, अथवा इसकी लेकर इस ही स्थानमें निवास करना ।

गिद्ध बोला, हे मनुष्य लोगो ! इस समय सुभी उत्पन्न हुए सङ्ख्य वर्षसे भी अधिक हुआ होगा ; परन्तु पुरुष, स्त्री और नपुंसकोंमेंसे कोई मरके फिर जावित हुआ है, इसी मैंने नहीं देखा ; कोई कोई गर्भमें ही मरके पृथ्वीपर गिरते है, कोई जन्मते ही मृत्यु के आसमें घतित हुआ करता है ; कोई बाल्यकालमें पाँवसे बलनेके समय और कोई युवा अवस्थामें पक्षुषकी प्राप्त होता है । इस लोकमें पशु पक्षी आदि जङ्गम मातृका ही अदृष्ट अनित्य है ; स्थावर जङ्गम सभी परमायुके अधीन हैं । प्यारी स्त्रीके विरह और पुत्र शोकसे जलते हुए पुरुष प्रति दिन इस स्थानसे घरकी चर्च करते हैं । मनुष्य

लोग इस लोकमें सहस्रों अप्रिय और सेकड़ों प्रिय वस्तुओंको परित्याग करके अत्यन्त दुःखित होकर परलोकमें गमन करते हैं; इसलिये तुम लोग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवन होन और तेज रहित बालकको परित्याग करो; जीवन दूसरे शरीरमें सन्तुष्ट होनेसे इस निर्जीव बालकके काष्टत्व प्राप्त मृत शरीरको परित्याग करके किस लिये तुम लोग गमन करनेमें मिरत हो रहे हो। इस समय इसके ऊपर स्नेह और इसे घेरकर स्थिति करनेसे कोई फल नहीं है। इस समय इस बालकके देखने और सुननेको इन्द्रियसे कोई काष्ठे नहीं होता है; इससे तुम लोग इसे त्यागके शोध हो निज गृहकी ओर गमन करो। मेरा वचन इस समय निठुरवत् मालूम होनेपर भी अन्तमें यह युक्ति युक्त और मोक्ष धर्मसे पूरित बाध होगा, इसलिये कहता हूँ, तुम लोग बिलम्ब न करके निज निज स्थानपर चले जाओ, बुद्धि और विज्ञानवान् चैतन्य-प्रक गिहका वचन सुनकर मनुष्य लोग निवृत्त हुए। मृत पुरुषको बान्धवासे घिरा हुआ देखने और स्मरण करनेसे शोक दूना ही जाता है, बान्धव लोग यह वचन सुनतेही एक-बारही निवृत्त हुए। बान्धवोंके निवृत्त होनेपर सियारने जलदोसे दौड़कर वहाँ आके साये हुए बालककी देखकर कहा,—

सियार बोला, हे मनुष्यो! आप लोग गिहका वचन सुनके इस सुवर्णके आभूषणोंसे भूषित पितरोंको पिण्डदेनेवाले पुत्रको क्यों परित्याग करते हैं? इस मर पुत्रके त्यागनेसे खेद, बिलाप और रोदनका अन्त न होगा, बल्कि अवश्य ही पकतावा करना पड़ेगा। मैंने सुना है, सत्य पराक्रमी रामचन्द्रने शत्रुक नाम शूद्र तपस्वीकी मारा, उसके धर्मवत्तसे कोई ब्राह्मणका बालक फिर जीवित हुआ था; और महावि श्वेतका बालक पुत्र पशुत्वको प्राप्त हुआ था, धर्मनिष्ठ श्वेतने उस प्रेत पुत्रकी फिर

जीवित किया था। उसी तरह कोई सिद्ध मुनि वा देवता तुम लोगोंका कष्टायुक्त रोदन सुनके दया कर सकता है। सियारका ऐसा वचन सुन शोकसे आर्त बान्धव लोग घर जानेसे निवृत्त हुए और मृत बालकका सिर गोदमें रखके अत्यन्त बिलापके सहित रोदन करने लगे। गिहने उन लोगोंके रोदनकी ध्वनि सुन कर वहाँ आके वक्ष्यमान वचन कहना आरम्भ किया।

गिह बोला, यह बालक धर्मराजके नियोग निबन्धनसे दीर्घ निद्राकी प्राप्त हुआ है, इस लिये इसके शरीर पर हाथ फेरने और आँसू बहानेसे क्या होगा? कितने ही तपस्या करने-वाले धनवान् और बुद्धिमान मनुष्य इस प्रेत स्थानपर मृत्यु के ग्रासमें पतित हुआ करते हैं। बान्धव लोग इस स्थानपर सहस्रा बालक और छर्डीको परित्याग करते हुए रात दिन दुःखित भावसे निवास करते हैं, इसलिये शोक भार धारण करनेसे कुछ फल नहीं है, इस समय इसका फिर जीवित होना किसी प्रकार भी विश्वासके योग्य नहीं है। यह बालक सियारके वचनसे फिर जीवित नहीं होगा, जो पुरुष कालके वशमें हाकर शरीर छोड़ता है, फिर वह जीवित नहीं होता। सियार यदि अपने समान सेकड़ों शरीर प्रदान करे, ताभी एक सौ वर्षमें भी इस बालकका जीवित न कर सकेगा, तब यदि रुद्रदेव, स्वामिकार्त्तिक, ब्रह्मा अथवा विष्णु इसे वरदान करे, तभी यह बालक जीवित हो सकेगा, नहीं तो तुम लोगोंके आँसू बहाने, आस्वासन और वज्रत समय तक रोदन करनेसे यह बालक फिर जीवित न होगा। यह सियार और तुम लोग कई एक बान्धव तथा हम सब कोई धर्माधर्म ग्रहण करके इस मार्गमें ही निवास करेंगे; इसलिये बुद्धिमान पुरुष अप्रिय, पुरुषता, पर-द्रोह, परवाहीसे प्रणयकी अभिलाष, अधर्म

और मिथ्या व्यवहारकी एकवारही परित्याग करे। तुम लोग सत्य, धर्म, शुभ, न्याय, प्राणियोंके ऊपर मजबूती दया, श्रुति, होनता और सरलताकी यत्न पूर्वक प्राप्ति करना करें। जो लोग माता, पिता, बान्धव और सहृदयोंको जीवित नहीं देखते उन लोगोंमें धर्म-विपर्यय हुआ करता है। जो नेत्रसे देखने और भ्रष्ट भादि चलानेमें समर्थ नहीं है, उसके शरीरान्त होने पर तुम लोग भय रोदन करके क्या करोगे? अपत्य-स्त्री-ह-निवन्धनसे जलते हुए वे सब शोक-युक्त बान्धव लोग गिरका ऐसा वचन सुनकर पत्रकी भूमिपर परित्याग करके घर जानमें प्रवृत्त हुए।

सियार बोला, प्राणियोंके विनाश साधनका स्थान यह मर्त्यालोक अत्यन्त दारुण स्थल है, इस स्थलमें प्रियवस्तुका वियोग, जीवनकालकी अत्यन्त अल्पता, अनेक प्रकारकी अलोक, अत्यन्त व्यवहार, अपवाद और अप्रिय वचन भादि दुःख-शोककी बढ़ानेवाली समस्त भाव अवलोकन करके मुहूर्त कालके लिये भी इस मर्त्यालोकमें निवास करनेकी मेरी रुचि नहीं होती विक्रि-विक्रि! कैसा आश्चर्य है। हे मनुष्यो! तुम लोग पुत्र शोकसे जलकर बुद्धिहीन लोगोंको तरह गिराके वचनसे निवृत्त हुए, पापी-चञ्चल-बुद्धिवाले गिरका वचन सुन स्त्री-ह-हीन होकर अपत्य-स्त्री-ह त्यागके इस समय किस प्रकार घर जानमें प्रवृत्त हुए हो। इस सुख दुःखसे पूरित लोकके बीच सुखके अगन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख होता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है हे मूढ़ लोगों! वंशके शोभाकी खान इस रूपवान् शिशु भन्तानकी पृथ्वीपर त्यागके तुम लोग कहाँ जाओगे? इस उत्तम सुन्दरतायुक्त बालककी मैं मनही मन जीवितकी तरह देखता हूँ, इसमें शन्दे-ह नहीं है। हे मनुष्यो! इसका मरनाही अनुचित है, तुम लोग अनार्यास ही इसे पाओगे। यदि

बाड़की जाओगे, तो पुत्र शोकसे सन्तापित होकर आज ही तुम लोगोंका नाश होना। रात्रिमें इस स्थानपर निवास करनेसे दुःखकी सम्भावना जानके स्वयं सुखमें रहनेको इच्छाकी अल्पबुद्धि लोगोंकी भाँति इसे त्यागके कहाँ जाओगे?

भीष्म बोले, धर्मराज! श्मशानवासी सियारने स्वार्थ-सिद्धिके लिये उस समय भ्रष्टके समान धर्मयुक्त मिथ्या प्रिय वचनके जरिये उन सब बान्धवोंकी गति निवृत्त करके उन्हें भ्रष्ट-वर्ती किया; तब वे लोग वहाँ पर स्थित रहे।

गिर बोला, यह यक्षराक्षस-सेवित, प्रेतोंसे परिपूरित, पेचकनादसे अनुनादित, काली बादलके समान घोर दारुण वन भाँति भयङ्कर है; सूर्य अस्त होनेके पहिले जबतक दिशा निर्धार रहती हैं, उतने ही समयके बीच तुम लोग इस वनस्थलमें मुर्देका शरीर परित्याग करके समस्त प्रेत कर्म समाप्त करो। बाज-पक्षी कर्कश बोली बोल रहे हैं; सियारोंने दारुणरूपसे चिल्लाना आरम्भ किया है, शेर गर्ज रहे हैं। और सूर्य अस्ताचल चूड़ावलम्बी हो रहे हैं। श्मशानमें स्थित वृक्ष समूह काली रङ्गवाली चिताके धूँसे रक्षित होते हैं, श्मशानवासी देवता लाग निराहार रहनेसे गर्ज रहे हैं। इस दारुण श्मशान स्थलके बीच विकृतरूपवासी क्रत्यादगण तुमलोगोंको वशीभूत करेंगे; उनके बीच आज तुम लोगोंको अपश्य ही भय होगा; इसलिये इस काष्ठके समान मृत शरीरको परित्याग करो; सियारका वचन मत मानी, तुम लोग यदि ज्ञान भट्ट होकर जम्बुकाके निष्फल मिथ्या वचनको सुनोगे, तो सब कोई नष्ट होगे।

सियार बोला, हे मनुष्यो! जब तक सूर्य अस्ताचलपर गमन नहीं करते हैं, उतने समयतक तुम लोग अपत्य-स्त्री-ह निवन्धनसे दुःख न करके इस स्थानमें निवास करो; भय

करवा उचित नहीं है। तुम लोग विज्ञानी होकर रोदन करते हुए वज्रत समय तक सन्तानकी और स्नेहयुक्त नेत्रसे देखो; इस दाक्षक वनके बीच तुम लोगोंको किसी भयकी सम्भावना नहीं है। पितरोंके मरनेकी जगह यह वनस्थल अत्यन्त मनोहर है; इसलिये जब तक सूर्य स्थित है, तब तक तुम लोग निवास करो; मांसमत्तौ गिद्धके वचन सुननेसे कोई फल नहीं है। तुम लोग यदि मोहित होकर गिद्धके निठुर वचनकी मानोगे, तो तुम लोगोंका पुत्र फिर जीवित न होगा।

भोम बोले, राजन् ! गिद्ध बोला, सूर्य अस्त हुआ, सियारने कहा; नहीं हुआ; इसी तरह वे निज कार्य साधनमें यत्नवान और भूख खाससे कातर होकर शास्त्रकी अवलम्बन करके मृत बालकको बाल्मवीको बिड़भित करने लगे। वे लोग उन विज्ञानवित् गिद्ध और सियारके अमृत समान वचनसे कभी स्थित और कभी चरकी और गमन करनेमें उद्यत हुए। अन्तमें वे लोग शोक युक्त होकर रोदन करते हुए उन कार्थिदक्ष गिद्ध और सियारकी वचन निपुणतासे प्रतारित होकर भी उस समय वहाँ निवास करनेमें प्रवृत्त हुए। इसी प्रकार विवाद करनेवाले उन विज्ञानवित् गिद्ध और सियार तथा वहाँपर स्थित बाल्मवीके समीप भगवान् भशानीपति भगवतीके भजनसे कसूणा भरने नेत्रसे उपस्थित हुए। और बोले, हे मनुष्यों ! मैं वरदाता शङ्कर हूँ। दुःखित बाल्मवीने प्रणाम करके खड़े होकर कहा; हे भगवन् ! हम सब कोई एक मात्र पुत्रके जीवनके लिये अत्यन्त प्रार्थना करते हैं; इसलिये आप कृपा करके हमारे पुत्रकी जीवन दान करके जीवित करिये। सब प्राणियोंके हितैषी भगवान् पिनाकीने मनुष्योंका ऐसा वचन सुनके जलसे युक्त हाथके जरिये बालकको एक सौ वर्षकी आयु और गिद्ध सियारकी च घाशान्तका वरदान किया।

अनन्तर उन लोगोंके कल्याण पूरित चर्च युक्त, कृतकृत्य और अत्यन्त आनन्दित होकर देवोंके देवकी प्रणाम करके प्रस्थान किया, अनिर्वद और दृढ़-निश्चयके जरिये महादेवकी कृपासे शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। दैवयोग और बाल्मवीका दृढ़ निश्चय देखो ! वे लोग दुःखित होकर रोदन कर रहे थे, भगवान् ने उनकी आसू पोंकी ! देखिये, थोड़ेही समयके बीच निश्चय खोजके सहारे महादेवकी कृपासे दुःखित मनुष्य सुखी हुए। हे भारत ! वे लोग महादेवकी कृपासे पुत्रके फिर जीवित होने पर विस्मययुक्त और अत्यन्त हर्षित हुए थे। हे राजन् ! अनन्तर उन लोगोंने शिशुसे प्राप्त हुए शोककी त्यागके शीघ्र ही पुत्रके सहित हर्षपूर्वक नगरमें प्रवेश किया था। ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके बीच सबके ही विषयमें इस प्रकारका ज्ञान निदर्शन रूपसे दिखाया गया है। मनुष्य इस धर्मार्थ-भोज संयुक्त पवित्र इतिहासकी सुननेसे इस लोक और परलोकमें सदा आनन्दित हुआ करते हैं।

१५३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! असार, अल्प-बल, और चुटुजीवी मनुष्य मोहके बशमें होकर अपनी बड़ाईसे युक्त असदृश वचनके जरिये सदा निकटवर्ती उपकार और अपकारके सहारे शत्रुनिग्रहमें समर्थ, सदा उद्योगी बलवान् पुरुषसे बैर करें तो यदि वह कुछ होकर बैर समाप्त करनेकी अभिलाषासे आगमन करे, तो थोड़े बलवाला पुरुष किस प्रकार आत्मबल अवलम्बन करके निवास करेगा ?

भोम बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! पुराने लोग इस विषयमें शास्त्रमणि पवनके सम्वादयुक्त प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। हिमाक्ष पर अनेक वर्षोंसे वृद्धकी प्राप्त हुआ;

शाखा और स्वल्प पलाययुक्त एक वृद्धत बड़ा शालमलिका वृक्ष था । वहाँ मतवाली हाथियोंके युथ और दूसरे अनेक भाँतिके सय पशु ग्रीष्म-कालमें गर्मीसे आर्त्त होने तथा थकने पर विश्राम करते थे । उस वृक्षके चार सौ हाथके परिमाण बड़े, घनी छायासे परिपूरित और फल फूलसे सुशोभित रहनेसे शुकसारिका समूह सदा उसमें निवास करते थे । हे भारत ! किसी समय महर्षि नारद उस शालमलि वृक्षके स्वल्प और वृद्धतसी शाखा देखकर उसके निकट आके बोले, हे तत्सवर ! तुम क्या ही मनोहर हैं तुम्हें देखके मैं अत्यन्त प्रसन्न हो रहा हूँ मनोहर मृगपक्षी और हाथियोंके युथ हर्षित होकर सदा तुम्हारे आसरेमें निवास करते हैं । हे महाशाख ! तुम्हारे बड़े स्वल्प और सब शाखोंको कभी वायुके जरिये टूटी हुई नहीं देखता हूँ । इस वनके बीच जब पवन सदा तुम्हारी रक्षा करता है, तब बोध होता है, वह तुम्हारा मित्र है, अथवा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो रहा है । वेगशाली पवित्र गन्धयुक्त भगवान् पवन वृक्षते हुए विविध वृक्ष समूह और पर्वतोंकी शिखर समूहको स्वस्थानसे विचलित करते, और नदी समस्त तालाबों, दूसरेकी तो कुछ बात ही नहीं है रसातलकी भी सुखाया करते हैं, इसलिये मित्रताके कारण पवन तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है, इसीसे तुम अनेक शाखायुक्त हाँके फूल पत्तोंसे शोभित हो रहे हो, हे तत्सवर ! ये सब पक्षी, समूह तुम्हें अवलम्बन करके प्रसन्न मनसे विहार कर रहे हैं,—इसीसे यह वन रमणीय रूपसे शोभित होता है । वसन्तकालमें मनोहर शब्द करनेवाली इन पक्षियोंकी मीठी बोली कानोंमें श्रवणकी वर्षा करती है । गर्मीसे विकल हाथियोंके समूह निज यूथके सहित गर्जते हुए तुम्हारे आसरे सुखभोग करते हैं । इसी प्रकार तुम दूसरे सब मृग जाति और

समस्त जीवोंके आश्रयके कारण होके पर्वतकी भाँति शोभित होते हो । तपस्यासे सिद्ध ब्राह्मण, तपस्वी और सन्न्यासियोंके समूहसे परिपूरित होनेसे तुम्हारा स्थान स्वर्गके समान निश्चित तथा मालूम होता है ।

१५४ अध्याय समाप्त ।

नारद बोले, हे वृक्ष ! सर्वत्र गमन करने-वाला भयङ्कर वायु बन्धुता वा मित्रताके कारण सदा तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है ; तुम उसके समीप मैं तुम्हारा हो हूँ—ऐसा वचन अङ्गोकार करके परम-आश्रय हुए हो, इस हो निमित्त वह नदा तुम्हारी रक्षा करता है । मैं भूलोकमें ऐसे किसी वृक्ष पहाड़ और स्थानकी नहीं देखता हूँ, जो वायुके बलसे न टूटता हो ; इसलिये मुझे मालूम होता है, तुम किसी कारणसे शाखा पलवके सहित वायुसे रक्षित होनेसे संशय रहित होके निवास करते हो ।

शालमलिने कहा, हे ब्रह्मन् ! वायु मेरा सखा मित्र, बन्धु वा विधाता नहीं है, जो उस कारणसे वह मेरी रक्षा करता है । मेरा तेज बल वायुसे भी प्रबल है, पवन मेरे बलके अटारहवें भागके एक भागके समान भी नहीं है । वह जब मेरे समीप आता है, उस समय मैं बलपूर्वक उसे स्तब्धित कर रखता हूँ । वायु पहाड़ वृक्ष आदि जिस किसी वस्तुको ज्यां न तोड़े, वह समीप आनेसे सुझसे पराजित होता है, हे देवर्षि ! इसलिये वायुके क्रुद्ध होनेपर भी मैं उससे भय नहीं करता ।

नारद बोले, हे शालमलि ! तुम्हारी विपरीत बुद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं है । वायुके समान बलवान कोई भी नहीं है, और कभी किसी स्थानमें कोई झुपा भी नहीं था । तुम्हारी बात तो दूर रहे, इन्द्र, यम, कुबेर और

जलके स्वामी वरुण भी वायुके समान नहीं हैं । इस जगत्में जो सब जीव जीवन धारण करते हैं, भगवान् पवनही उसके कारण हैं, वेही सबके प्राणदाता और चैतन्य करनेवाले हैं इसी वायुके प्रशान्त भावसे रहनेसे सब प्राणी जीवित रहते और इसीके अशान्त होनेपर सब जीव नष्ट होते हैं ; इसलिये तुमने सब बलवानोंमें अग्रगण्यसे पूजनीय वायुका जो असम्मान किया है, उसका कारण तुम्हारी बुद्धि लाघवके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है । तुम अत्यन्त असार और दुर्बल हो, इसही कारण केवल बड़ो बात बोलते और क्रोधमें भरकर मिथ्या वचन कहते हो । तुम्हारा ऐसा वचन सुनके मेरा क्रोध उत्पन्न हुआ है, मैं स्वयं वायुके समीप जाके तुम्हारा यह सब दुष्ट वचन कहूँगा । मैं नीच बुद्धि ! चन्दन, स्यन्दन, शाल, सरल, देवदारु, केतस और बकुल आदि दूसरे जो सब सारवान तथा बलवान् वृक्ष हैं, वे कभी वायुका इस प्रकार तिरस्कार नहीं करते, वे सब वायुके और अपने बलावलको जानते हैं, इस कारण वे सब वृक्ष वायुको प्रणाम किया करते हैं । तुमने मोड़के वृक्षमें जाकर वायुके अनन्त बलको नहीं जाना है, इस ही से ऐसा कहते हो ; इसलिये मैं तुम्हारी बात कहनेके लिये वायुके समीप जाता हूँ ।

१५५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! ब्रह्मज्ञानी नारद शाल्मलिसे ऐसा वचन कहके पवनके समीप जाके उसकी सब बात कहने लगे । नारद बोले, हे वायु ! हिमालय पर्वतपर उत्पन्न हुआ शाखा पक्षवसे युक्त वृक्ष मूलवाला कोई शाल्मलि वृक्ष तुम्हारी अवज्ञा करता है ; तुम्हारे समीप वह सब वचन कहना सुझे उचित नहीं है ; मैं तुम्हें सब प्राणियोंमें अग्रगण्य, गरिष्ठ और

गरिष्ठ समझता हूँ, तुम कुछ होनेपर कालके समान ह्रषा करते हो ।

भीष्म बोले, वायु नारदका यह वचन सुनके उस शाल्मलि वृक्षके समीप जाके अतिक्रुद्ध होकर कहने लगे । वायु बोले, हे शाल्मलि ! तुमने नारदके निकट मेरी निन्दा की है ; इस लिये मैं बलपूर्वक तुम्हें अपना प्रभाव दिखाऊँगा । मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे जानते हो ; पितामहने प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे मूलमें विद्याम किया था, अर्थात् उन्होंने विद्याम किया था,—इसीसे मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता था । मैं नीचबुद्धि अधम वृक्ष ! उस ही कारण मैं तेरी रक्षा करता था ; तू निज बलके प्रभावसे रक्षित नहीं हुआ है । तू जब सामान्य लोगोंकी भाँति मेरी अवज्ञा करता है, तब जिससे फिर मेरी अवज्ञा न करे, उसी प्रकार अपना प्रभाव दिखाऊँगा ।

भीष्म बोले, शाल्मलि वायुका ऐसा वचन सुनकर हंसके बोला, हे पवन ! तुम मेरे ऊपर क्रुद्ध होके क्या पराक्रम प्रकाशित करोगे ? अपनेको ही अपना बल दिखाओ । मेरे ऊपर क्रोध मत करो, सुझापर क्रोध करके तुम क्या करोगे ? हे वायु ! तुम दूसरका शासन करनेमें समर्थ हो तभी मैं तुमसे भय नहीं करता, मैं तुमसे अधिक बलवान् हूँ, इसलिये तुमसे मुझे भय करनेका क्या प्रयोजन है ? जगत्में जो लोग बुद्धिवलसे बली हैं, वेही बलवान् हैं ; सामर्थ्य मात्रसे बलवान् पुरुषोंको बलवान् कहके नहीं गिना जाता । वायु शाल्मलिकी इसी बात सुनके कलह तुम्हें पराक्रम दिखाऊँगा ऐसा कहके चले गये ।

अनन्तर रात्रि उपस्थित होनेपर शाल्मलिने मनही मन पवनके पराक्रमको विचारके और अपनेको उसके असह्य जानके सोचा, कि मैंने नारदके निकट वायुके विषयमें जो कहा वह अमूलक है ; पवन प्रबल बलशाली है,—नार-

दने जैसा कहा है, वायु वैसाही बलवान् है। उसके समीप मैं अत्यन्त असमर्थ हूँ; उसकी बात तो दूर है, मैं दूसरे वृक्षोंसे भी निर्बल हूँ, इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु कोई वनस्पति मेरे समान बुद्धिमान नहीं है; इससे मैं बुद्धिबलके अवलम्बनसे पवनके भयसे अपना परिव्राण करूँगा। वनमें स्थित वृक्षसमूह यदि मेरी तरह बुद्धि अवलम्बन करके निवास करें, तो वे सदा क्रोध पूरित वायुसे निःसन्देह न उखाड़ जावें। क्रुद्धवायु उन्हें जिस प्रकार सञ्चालित करता है, उसे मैं जैसा जानता हूँ, वे लोग बालक हानिसे वैसा नहीं जानते।

१५६ अध्याय समाप्त।

भीष्म बोले, अनन्तर शाल्मलिने क्षुब्ध होकर आपहो अपनी सब शाखा, डाली और स्तम्भोंको छेदन किया। वह शाखा, पत्र पुष्प आदि परित्याग करके भारके समय वायुके आगमनको प्रतीक्षा करने लगा। अनन्तर क्रोधयुक्त वायु बड़े बड़े वृक्षोंको गिराकर शाल्मलिके निकट आया; आके उसे शाखा, पत्र पुष्पोंसे रहित देखके अत्यन्त हर्षित और विस्मययुक्त होकर कहा, हे शाल्मलि! तुम आप ही कष्ट करके सब डालियोंको छेदन करके जैसे झूए हो, मैं भी क्रोधपूर्वक तुम्हें वैसाही करता; तुम अपनी बुद्धिहीनताके कारण मेरे पराक्रमके बशमें होकर फल पत्ता डाली और अकुरसे रहित झूए।

भीष्म बोले, शाल्मलि उस समय वायुका ऐसा वचन सुनके लज्जित हुआ और देवकृपि नारदने पहिले जो कहा था, उसे स्मरण करके अनुताप करने लगा। हे धर्मराज! इसी प्रकार जो अल्पबुद्धि पुरुष स्वयं निर्बल होके बलवान् के सङ्ग बैर करता है, वह शाल्मलिकी भांति दुःखित पुरुष होता है; इसलिये निबल प्रव-

रत्न साथ बैर न करें; यदि करें तो शाल्मलिकी तरह शोचनीय होंगे। समान बलवाले पुरुषभी अपकारीके समीपमें सहसा पराक्रम प्रकाशित नहीं करते, वे लोग धीरे धीरे शत्रुके निकट पराक्रम दिखाया करते हैं। नीचबुद्धि पुरुषका बुद्धिमानके सङ्ग शत्रुताचरण अत्यन्त अनुचित है, तब समूहमें पड़ी हुई अग्निकी तरह बुद्धिमानको बुद्धि शत्रुओंके बीच अपनायास ही प्रवेश करतो है। हे राजेन्द्र! जगत्में पुरुषके बुद्धि और बलके समान दूसरा कुछ भी नहीं है; इसलिये बालक जड़, अन्ध, बधिर और अधिक बलवाले पुरुषके विषयमें क्षमा करे। हे शत्रुदमन! अधिक बलवाले पुरुषको जो क्षमा करना होता है, वह तुममें देखा गया है। दुर्योधनको ग्यारह अक्षोहिणी और तुम्हारी सात अक्षोहिणी सेना महाबलो अर्जुनके बलके समान नहीं। यशस्वी इन्द्रपुत्र धनञ्जयने जङ्गलमें घूमके भी अन्तमें युद्धके बीच शत्रुओंको मारा और पराजित किया। महाराज! यहो मैंने तुमसे राजधर्म और आपदर्म विस्तारके सहित कहा है, अब कहो, क्या सुननेकी इच्छा करते हो?

१५७ अध्याय समाप्त।

धुर्धरिष्ठर बोले, हे भरतश्रेष्ठ! पापका निवासस्थान क्या है, और जिससे पाप प्रवर्तित होता है, मैं उसे ही यथार्थ रोतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, हे नरनाथ! जिससे पाप उत्पन्न होता है, उसे सुनो। एकमात्र लोभ केवल पुण्यफल प्राप्त किया करता है; इसलिये लोभसे ही पाप प्रकट होता है तथा पापके सहित अत्यन्त दुःख उत्पन्न हुआ करता है; लोग लोभके कारण पापाचरणमें प्रवृत्त होते हैं, इससे लोभ ही पापका मूल कारण है।

काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान, गर्व पर-
धीनता, क्रोध निर्लज्जता, शोनाश, धर्महीनता,
चिन्ता और अकीर्ति आदि सभी लोभसे उत्पन्न
हुआ करते हैं। कृपणता-विषयक, रुचि सुखमें
अत्यन्त लक्ष्मी, कुकर्षमें प्रवृत्ति, वंश और
विद्याका अहङ्कार, सुन्दरता और ऐश्वर्यका
अभिमान, सब जीवोंका अनिष्टाचरण, सबके
विषयमें असम्मान, अविश्वास और शठता प्रका-
शित करना, परधन चुरान, परनारी गमन,
वचन और मनका आवेग, दूसरेकी निन्दा,
इन्द्रियपरतन्त्रता, उदरन्तरिता, दारुण मृत्यु,
बलवती ईर्ष्या, दुर्ज्ञेय मिथ्या व्यवहार, दुर्निवाये
रसवेग, दुःसह शीतवेग, नीचता अपनी बड़ाई
मत्सरता, दुष्कर कार्य और समस्त साहसके
कार्य तथा अकार्यके अभिमान जानत पाप
लोभके कारणसे ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य
लोग क्या बाल्य, क्या कौमार अथवा युवा
अवस्थामें ही लोभको परित्याग नहीं कर
सकते; मनुष्योंके जराजर्ण होनेपर भी लोभ
जीर्ण नहीं होता। हे कुरुकुलधुरन्धर महा-
राज ! जैसे गहर जलसे युक्त नदियोंके समूहसे
समुद्र परिपूर्ण नहीं होता, वैसेही सदा फल-
प्राप्त होनेपर भी लोभका कभी परिपूर्ण नहीं
किया जा सकता। जो लोभ अर्थलोभसे हर्षित
और कामना सिद्ध होनसे परितप्त नहीं होता,
देवता, गन्धर्व, असुर, सर्प और समस्त जीव
जिस यथार्थ रूपसे नहीं जानते, उस लोभका
मोहके सहित जय करना जितेन्द्रिय पुरुषको
उचित है। हे कौरव ! इन्द्रियोंके बशमें रहने-
वाले लोभियोंमें दम्भ, दूसरेकी बुराई, पराई
निन्दा, पिशुनता और मत्सरता उत्पन्न हुआ
करती है। जो लोग अनेक शास्त्रोंको पढ़के
बहुदर्शी और समस्त संशयोंका काटनेमें समर्थ
हुए हैं, वे भी अल्पबुद्धि पुरुषोंकी भांति लोभ-
जालमें फंसे क्लेश पाते हैं। देव का धर्म असक्त
और शिष्टाचारसे बाहर हुए जो भी पुरुष लक्ष्मी

ढंके हुए कूपोंकी भांति भीतरमें क्रूर और
बाहरमें मधुर हुआ करते हैं। वे सुधाशय-
वाली पुरुष अधर्म प्रचारक होकर धर्मके
फलसे दूसरेका अनिष्ट करते हुए जगत्को ठगा
करते हैं, किसी उपायकी अवलम्बन करके
अनेक मार्ग प्रदर्शन और लोभमें असक्त होकर
सत् मार्गोंको लुप्त करते हैं। लोभग्रस्त दुष्टा-
त्माओंके अनुष्ठित धर्मकी जो जो अवस्था
अन्यथा होती है, वह उसके अनुसार ही प्रसिद्ध
हुआ करता है। हे कुरुनन्दन ! क्रोध, अभि-
मान, स्वप्न, हर्ष, मद और शोक लुब्धबुद्धि पुरु-
षोंको आश्रय किया करता है, इन सब लोभ-
युक्त लोगोंको सदा अनिष्ट कहके मालूम करो।
अब पवित्र चरित्रवाले शिष्टोंका विषय कहता
हूँ सुनो, हे भारत ! जिन्हें संसारमें पुनरावृत्ति
और नरकका भय नहीं है, प्रिय और अप्रिय
वस्तुओंमें समान ज्ञान है, जो विषयिक सुखमें
आसक्त नहीं हैं, शिष्टाचार और इन्द्रियसंयम
जिसे अवलम्बन किया है, सुख तथा दुःखमें
जिसका समभाव है, सत्यही जिनका परम अव-
लम्ब है, जो दानशील और दयावान है, तथा
दूसरेके धनको ग्रहण करनेमें पराङ्मुख है;
जो पितरों देवताओं और अतिथियोंको तप
करनेमें सदा रत रहते हैं, सबका उपकार
करनेवाले, धीर और सब धर्मोंके पालक है,
जो सब प्राणियोंके हितेषो और साधारणके
उपकारके निमित्त प्राणदान करनेमें समर्थ है,
उन सब धार्मिक पुरुषोंकी धर्म-मार्गसे विच-
लित करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है।
पहिले साधु लोग जैसा आचरण कर गये हैं,
उन लोगोंका आचरण उनसे पृथक् नहीं है।
जो लोग सत्मार्गमें निवास करते हैं, उन्हें भय
नहीं होता, जो लोग चपल और उग्रस्वभाव-
वाले नहीं हैं, कभी किसीकी हिंसा नहीं
करते उन सब पुरुषोंको सदा सेवा करनी
साधुओंका कर्तव्य है। जो लोग काम, क्रोध,

ममता और अहङ्कारसे रहित उत्तम व्रत करनेवाली और स्थिर मर्यादायुक्त है, उनकी उपासना करते हुए तुम धर्म जिज्ञासा करो। हे युधिष्ठिर! धन और यश के निमित्त उनका जन्म नहीं है, देह-धारण के वास्ते आहार आदिकी तरह अवश्य कर्त्तव्य कहके वे लोग धर्मपालन किया करते हैं; उन लोगोंमें भय, क्रोध, चपलता और शोक नहीं है, वे धर्मध्वजी वा पाषण्ड धर्मावलम्बी नहीं हैं, जिन लोगोंमें लोभ, मोह नहीं है, जो सत्य और सरलताको अवलम्बन किया करते हैं, हे कुन्तीनन्दन! तुम उन लोगोंमें ही अनुरक्त रहो, जिनके सङ्ग अनुरक्त होने पर फिर वह स्थलित नहीं होती। जो लोग लाभसे हर्षित और हानिसे असन्तुष्ट नहीं होते, उन ममताहीन, अहङ्कार-रहित, और सत्वगुण अवलम्बी, समदर्शी सत्मार्गमें स्थित, स्थिरपराक्रमी बोधेच्छु पुरुषोंकी लाभालाभ, सुख, दुःख, प्रियाप्रिय और जीवन मरण सभी समान है। हे भद्र! तुम इन्द्रिय निग्रहमें रत और सावधान होकर उन सब धर्मप्रिय महानुभावोंका सब प्रकारसे सम्मान करना! लोगोंके वचन कभी देववशसे गुण गौरव युक्त होकर सम्पत्तिका कारण होता है, कभी वही फिर विपत्का हेतु होजाता है।

१५८ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! लोभही अन्ध-
र्यका मूल है, इसे आपने कहा, इस समय
अज्ञान किसे कहते हैं, उसे यथार्थ रीतिसे सुन-
नेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, जो पुरुष बिना जाने पापाचरण
करता है उससे अपना नाश होगा उसे वह
नहीं जान सकता, वह उत्तम चरित्रवाली पुरु-
षोंसे हर्ष करके लोगोंके समीप निन्दनीय होता
है। लोग अज्ञानके वशमें होके नरकगामी,

दुर्गति भागौ, क्रोध तथा आपदायुक्त हुआ
कति है।

युधिष्ठिर बोले, अब मैं अज्ञानकी उत्पत्ति,
स्थित, वृद्धि, क्षय, उदय, मूल, गति, कारण,
काल और हेतु क्या है, उसे यथार्थ रीतिसे सुन-
नेकी इच्छा करता हूँ, लोग जो दुःख भोग किया
करते हैं, वह अज्ञानसेही उत्पन्न होता है।

भीष्म बोले, राजहर्ष, मोह, असन्तोष,
शोक, अभिमान, काम, क्रोध, ईर्ष, तन्त्रा,
आलस्य, सब विषयोंमें अभिलाष, ताप, पराई
वृद्धिमें परिताप और पापकर्म, ये सब अज्ञान
कहके वर्णित हुए हैं। हे महाराज! तुम जो
अज्ञानकी उत्पत्ति और वृद्धि आदि पूछते हो,
उसे विशेष तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ,
सुनो। हे भारत! अज्ञान और अत्यन्त लोभ,
इन दोनोंका फल तथा दोष समान है; इस-
लिये तुम इन दोनोंको एकही समझो, लोभकी
वृद्धि, क्षय और उत्पत्तिके अनुसार उससे प्रकट
हुआ अज्ञान वर्द्धित, क्षीण और उदित हुआ
करता है। विचिन्तता ही लोभका मूल है,
और लोभसे ही अज्ञान उत्पन्न होता है;
लोभके किन्तुभिन्न होनेपर उसका कारण भी
नष्ट होजाता है। अज्ञानसे लोभ और लोभसे
अज्ञान तथा दूसरे सब दोष ही उत्पन्न हुआ
करते हैं; इसलिये लोग लोभ त्याग देवें।
जनक, युवनाश्व, वृषादर्भि, प्रसेनजित् और दूसरे
बहुतेरे राजा लोग लोभ त्यागनेसे देवलोकमें
गये थे। हे कुस्वर! प्रत्यक्ष दुःखदायक
लोभकी परित्याग करो। इस लोकमें लोभ
त्यागनेसे परलोकमें परम सुखभोग करोगे।

१५९ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे धर्मात्मान! स्वाध्यायमें
यत्नशील धर्म करनेवाली मनुष्योंके विषयमें इस
लोकमें क्या कल्याणदायक है। जगत्में अनेक

तरहकी वस्तु देखी जाती हैं, इनके बीच प्रसन्न लोक और परलोकमें जिसके जरिये कल्याण हो, आप मुझसे वही कहिये। हे भारत ! धर्मका मार्ग बहुत बड़ा और अनेक शाखासे युक्त है, इसमेंसे धर्मका कौन अंश अनुष्ठेय रूपसे आपको अभिमत है। अनेक शाखासे युक्त धर्म अनन्त महत् पदार्थ है, इसलिये उस धर्मका जो परम मूल है, आप वह सब यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये।

भोम बोले, हे राजन् ! मैं तुम्हारा प्रश्न सुनके सन्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, उसे कहता हूँ। बुद्धिमान पुरुष अमृत पीके जिस प्रकार तृप्त होता है, तुम भी तैसी ही ज्ञानसे तृप्त होगे। महर्षियोंने धर्मका जैसा अनुष्ठान कहा है, वह अनेक तरहका है, निज निज विज्ञानकी अवलम्बन करके इन्द्रिय निग्रह ही उसके बीच परम अष्ट है, निश्चय दर्शी बृह लोच इन्द्रिय-निग्रहका ही कल्याणका कारण कहा करते हैं; विशेष करके ब्राह्मणोंके विषयमें इन्द्रिय निग्रह ही सनातन धर्म है। ब्राह्मणोंको इन्द्रिय निग्रहसे ही विधिपूर्वक कार्य-सिद्धि होती है। दमगुण दान, यज्ञ, वेदाध्ययनसे भी उत्तम है, परम पावेन दमगुणसे तेजकी वृद्धि होती है, दमकी अवलम्बन करनेसे पुरुष पापग्रहित और तेजस्वी होकर महत् फल लाभ कर सकते हैं। मैंने सुना है, लोकमें इन्द्रिय निग्रहके समान दूसरा धर्म और कुछ भी नहीं है। जन समाजमें सब कर्मोंके बीच इन्द्रिय-निग्रह ही परम अष्ट है, हे नरनाथ ! इन्द्रियोंका निग्रह करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकमें महत् धर्म तथा परम सुख भोग करता है। धार्मिक पुरुष सुखसे सोते, जागते तथा सब ठीर विचरते हैं और उनका मन सदा प्रसन्न रहता है। अधर्मी पुरुष सदा लेश भोग करते हुए अपनी दोषके कारणसे ही बहुतसे अनर्थोंमें फँस

ते हैं। पण्डितोंने कहा है, चारों आश्रमोंके बीच इन्द्रिय निग्रह ही उत्तम व्रत है। हे कुरु नन्दन ! इससे जिसकी समष्टिकी दम कहते हैं उसका सब लक्षण कहता हूँ। क्षमा, धीरज, अहिंसा, सब जीवोंमें समभाव, सत्य, सरलता, इन्द्रियोंकी जीतना, दक्षता, कोमलता, लज्जा, चपलता, हीनता, अक्रान्ता, अक्रोध, सन्तोष, प्रियवादिता, असूयाहीनता, गुस्सेवा और सब जीवोंके विषयमें दया, इन सबको ही दम कहते हैं। धर्मात्मा पुरुष खलता, लाकापवाद भिन्ना बचन, स्तुति, निन्दा, क्रोध, लोभ, गर्व, अविनय, अपनी बड़ाई, रोष, ईर्ष्या और अवमाननाकी आलोचना नहीं करते, वह निन्दा, कामना और असूया-रहित होके अनित्य सुखके आभि लाषी नहीं होते; और जैसी समुद्र जलसे परिपूर्ण नहीं होता, वैसे ही वे लाग ब्रह्मलोक प्राप्त होने पर भी किसी भाति तृप्त नहीं होते। जितेन्द्रिय पुरुष मैं तुम्हारे तुम मरे, वह मेरा, मैं उसका, ऐसे सम्बन्धयुक्त ममता पाशमें बद्ध नहीं होते। ग्राम और अरण्य भेदसे लोकके बीच जो दो प्रकारकी प्रवृत्ति है, उसमें तथा निन्दा और प्रशंसा में जो लोग आसक्त नहीं होते, वेही मुक्ति लाभ किया करते हैं। जो सब जीवोंके हितैषी शीलयुक्त, प्रसन्नचित्त, आत्मज्ञानी और अनेक तरहकी विषयासक्तिसे रहित है, उन्हें परलोकमें महत् फल प्राप्त होता है। सुशील, सनारत्र, प्रसन्नचित्त आत्मचित् पुरुष इस लोकमें साधुता पाके परलोकमें सद्गति लाभ करते हैं। इसलोकमें जो कर्म शुभ रूपसे प्रसिद्ध हैं और साधु लोग जिसका आचरण किया करते हैं, ज्ञानयुक्त मौनावलम्बी मनुष्योंका वही स्वाभाविक मार्ग है; यह मार्ग कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञानयोगसे युक्त होकर जो जितेन्द्रिय पुरुष घर त्यागके बनमें जाकर समय बिताते हुए व्रताचरण करता है, वह ब्रह्मसाध्य लाभ करनेमें समर्थ होता है। सब जीवोंसे

जिसी भय नहीं होता और जिससे सब मृतोंकी भी भयकी सम्भावना नहीं रहती, उसे देहत्यागनेके अनन्तर किसीसे भी भय नहीं होता । जो भोगके अरिये कर्मफलका नाश करते और कभी उसे सञ्चय करके नहीं रखते, वे सब प्राणियोंमें समदर्शी विद्वान् पुरुष सब जीवोंको अभयदान करते हुए परब्रह्ममें लीन होते हैं । जैसे आकाशमें पक्षियों और जलचरोंकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती, वैसेही निःसन्देह सब जीवोंके हितेषी पुरुषोंकी गति नेत्रसे नहीं दोख पड़ती । हे राजन् ! जो लोग देहत्यागके मोक्ष-मार्गके पथिक जाते हैं, उनके वास्ते सदाके लिये तैजोमय समस्त लोक निर्मित होते हैं । प्रसन्नता युक्त पवित्रचित्त, आत्मावत् निष्काम पुरुष सब कर्मोंकी त्याग कर विधिपूर्वक तपस्या और त्रिविध विद्या सन्नास करते हुए इस लोकमें आदर युक्त हाकर स्वर्गलोकमें जाते हैं । पतामहके तपसे उत्पन्न गुफाके बीच जो नित्यलोक है, वह इन्द्रियोंके जोतनेसे प्राप्त होता है । जो ज्ञानको भालोचनासे तप्त और सावधान हुए हैं तथा किसीके सङ्ग जिनका विरोध नहीं है, इसलोकमें उन्हें फिर जन्म लेनेका भय नहीं रहता । तब परलोकका भय क्या होगा ? इन्द्रिय जोतनेमें एकही दाघ दोख पड़ता है, दूसरा नहीं देखा जाता—दमयुक्त पुरुष क्षमाशाली होता है, इसीसे लाग उन्हें अस-मर्थ समझते हैं । हे महाबुद्धिमान् धर्मराज ! एक पुरुषका एकही दाघ महत् गुणका कारण हुआ करता है, क्षमासे विपुल लोककी सहिष्णुता सुलभ होती है । धार्मिक पुरुषकी बनमें जानका प्रयाजन नहीं है, वे जिस स्थानमें निवास करते हैं वही बन और आश्रय सदैव हुआ करता है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, राजा युधिष्ठिर भीष्मके ऐसे वचन सुन इस प्रकार आनन्दित हुए जैसे कोई अमृत पीके तप्त होता है, उन्होंने

धर्मात्मा शान्तनुपुत्रसे फिर धर्म विषयमें पूछ लिया । अनन्तर कुसुमल धरन्तर भीष्मदेव प्रसन्न होके उनसे कहने लगे ।

१६० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, ऋषि लोग इन सबको ही तपका मूल कहा करते हैं, जो मूढबुद्धि तपस्या नहीं करता, वह कभी कर्मका फल नहीं पाता । सर्वशक्तिमान् पूजापतिने तपोवलयसे ही इस दृश्यमान जगत्को बनाया है, इसी तरह ऋषियोंने भी तपके प्रभावसे वेदाको प्राप्त किया है । विधाताने फल मूल आदि अन्तोंकी तपस्यासे ही उत्पन्न किया है, एकान्त योगयुक्त सिद्ध लोग तपके प्रभावसे तोनों लोकोंको देखते हैं । रोग नाश करनेवाले सब औषधि और अनेक कर्मोंका निर्व्वाह तपस्यासे ही सिद्ध होता है, सब साधनोंका तप ही मूल है । जगत्में जो कुछ दुष्प्राप्य वस्तु है, वह सब तपके प्रभावसे प्राप्त होती है ; ऋषियोंने तपस्यासे ही निःसन्देह ऐश्वर्य प्राप्त किया है । सुरापीनेवाले, धन हरनेवाले, भ्रूणहत्याकरनेवाले और गुरुस्त्रीगामो मनुष्य उत्तम रीतिसे तपस्या करनेपर उन पापोंसे छूट जाते हैं । तपस्या अनेक प्रकारकी हैं । विषयिकसुख-भोगोंसे निवृत्त होके चाहे कोई किसी प्रकारकी तपस्या क्यों न करें, अनशनसे बड़के परम तपस्या और कुछ भी नहीं है । महा-राज ! अहिंसा, सत्यवचन, दान और इन्द्रिय-दमनसे अनशन उत्तम है । दानसे कुछ भी काठन नहीं है, जननीकी अतिक्रम करके दूसरे आश्रममें गमन करना धर्म नहीं है ; वेदग्रन्थ दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है ; सन्नासही परम तपस्या है । जो लोग सुख समृद्धि और धर्म-रक्षाके निमित्त इस लोकमें इन्द्रियबन्धन किया करते हैं, उनके निमित्त धर्म और अर्थ विषयमें

अन्यत्र त्रतसि अष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है । ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य, मृग और पक्षी-मृद तथा इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब स्थावर जङ्गम जीव हैं, वे सभी तपस्यामें रत होके तपके जरिये सिद्ध होते हैं । इसी भांति देवताओंकी तपस्याके जरिये महत्व प्राप्त हुआ है । तपस्याका फल सदा सब दृष्ट विषयोंका विभाग कर होता है । तपस्यासे निःसन्देह देवत्व भी प्राप्त हो सकता है ।

१६१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह देवता, ब्राह्मण, ऋषि और पितर लोग सत्य धर्मको प्रशंसा किया करते हैं, इसलिये मैं सत्यधर्म सुननेको अभिलाषा करता हूँ ; आप मुझसे वही कहिये । सत्यका क्या लक्षण है, किस प्रकार वह प्राप्त होता है और सत्यके प्राप्त होनेसे क्या होता है । आप उसे वर्णन करिये ।

भीम बोले, हे भारत ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके बीच धर्मशस्त्रर उत्तम नहीं है, सब वर्णोंके बीच अविकारी सत्य ही अष्ट है । साधुओंके समीप सत्यधर्म ही सदा आदरणीय है, सत्यही सनातन धर्म है ; सब कोई सत्यका आदर करें, सत्यही परम गति है । तपस्या और योगसाधन सत्यधर्म है, सत्यही सनातन ब्रह्म, सत्यही परम अष्ट यज्ञ कहके वर्णित होता और सब वस्तु ही सत्यसे प्रतिष्ठित हो रहो हैं । सत्यका जैसा स्वरूप और लक्षण है, उसे मैं विधिपूर्वक विस्तारके सहित कहता हूँ और जिस प्रकार सत्य प्राप्त होता है, उसे भी वर्णन करूँगा, तुम इसके सुननेके योग्य पात्र हो । हे भारत ! सब लोकोंके बीच सत्य तेरह प्रकारके रूपसे विख्यात है । हे राजेन्द्र ! सत्य, समता, दम, मत्सरहीनता, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनुसूयता, त्याग, ध्यान, धृति,

आर्ज्य, सब जीवोंपर सदा दया तथा अहिंसा ये तेरह प्रकार सत्यके रूप हैं । तिसके बीच अव्यय और अविकारी नित्य-वस्तुका नाम सत्य है ; सब धर्मोंके अविरोध योगके जरिये वह प्राप्त होता है । इच्छा, द्वेष, काम, क्रोधके नष्ट होनेपर अपने और शत्रुके दृष्ट अनिष्ट विषयोंमें तुल्य दृष्टिको समता कहते हैं । इन्द्रियोंके विषयमें आसक्तिहीनताको दम कहा जाता है ; दमगुण रहने पर धीरज, गम्भीरता, अभय और रोगोंकी शान्ति होती है ; यह ज्ञानके प्रभावसे प्राप्त होता है । दान और धर्म विषयके संयमको पण्डित लोग अमात्सर्य कहते हैं ; पुरुष सदा सत्य मार्गमें स्थित रहनेसे मत्सर-रहित होते हैं । अक्षमा और क्षमाके विषयमें प्रिय और अप्रिय वस्तुओंको जिस शक्तिके सहारे शिष्ट तथा साधु लोग क्षमा करते हैं, उसे ही क्षमा कहते हैं ; सत्यवादी पुरुष उत्तम रीतिसे इस शक्तिको प्राप्त करते हैं । शान्तिचित्त तथा स्थिर वचनवाली बुद्धिमान् पुरुष जिस शक्तिके जरिये अत्यन्त कल्याणयुक्त कर्मोंको सिद्ध करते और किसी स्थानमें गलानियुक्त नहीं होते, उसे ही लज्जा कहते हैं ; यह शक्ति धर्मसे प्राप्त होती है । धर्म और अर्थके निमित्त लोक-संग्रहके लिये क्षमा करनेको तितिक्षा कहा जाता है, धीरजसे तितिक्षा प्राप्त होती है । ममता और विषय-वासना परित्याग करनेका नाम त्याग है, राग द्वेषसे रहित पुरुष ही त्यागी होते हैं ; दूसरे नहीं । यत्रपूर्वक जोवोंके शुभ कार्योंकी सिद्ध करनेकी आर्थात्ता कहते हैं । जिसके जरिये सुख और दुःखकी विकृति नहीं होती उसे ही धृति कहा जाता है, जो बुद्धिमान् पुरुष अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करें, वह सदा धृतिके बशवर्ती होते । मनुष्य सदा क्षमाशील और सत्यपरायण होते, जिसने हर्ष, भय और क्रोध परित्याग किया है, वह पण्डित पुरुष ही

श्रुति लाभ करनेमें समर्थ होता है। बचन, मन, कर्मके जरिये सब जीवोंके विषयमें अटोछ, अनुग्रह और दान करना साधुओंका सनातन धर्म है। हे भारत ! येही तरह प्रकारके पृथक् पृथक् गुणोंके इकट्ठे होने पर सत्य होता है, इस लोकमें साधु लोग सत्यकी सेवा करके बढ़ते हैं। हे राजन् ! सत्यके सब गुणोंका अन्त नहीं कहा जा सकता, इसीलिये पितरों और देवताओंके सहित ब्राह्मण लोग सत्यकी प्रशंसा किया करते हैं। सत्यसे बड़के परम धर्म और कुछ भी नहीं है। मिथ्याके समान परम पाप दूसरा कुछ नहीं है। सत्यही धर्मका आसरा है, इसलिये सत्यका लोप न करे। सत्यसे ही दान दक्षिणायुक्त यज्ञ, अग्निहोत्र, समस्त वेद और धर्म निश्चय-प्राप्त होता है। एक और सहस्र अश्वमेध यज्ञ और दूसरी और अकेले सत्यके तुलादण्डपर रखनेसे सहस्र अश्वमेधसे अकेला सत्य अधिक होता है।

१६२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबाह्मन् भरत-येष्ठ ! काम, क्रोध, शोक, मोह, विधित्सा, अकार्य, पराधीनता, मत्सरता, ईषा, कुत्सा, असूया, कृपा और भय जिससे उत्पन्न होते हैं, आप मरे समीप उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! ये तरह प्राणियोंके प्रबल शत्रु हैं; ये मनुष्योंको सब तरहसे सेवा किया करते हैं, यह मनुष्योंको सदा जानना उचित है। हे राजन् ! इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति और निवृत्तिका विषय तुम्हारे समीप वर्णन करूंगा। इस समय पहिले क्रोधके उत्पत्तिका विषय यथार्थ रीतिसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनी। क्रोध उत्पन्न होता है और वह पराये दोषके जरिये उद्भूत

होकर हमारे सहारे निवृत्त वा निवृत्त हुआ करता है।

सङ्कल्पसे काम उत्पन्न होता है, उसकी जितनी ही सेवा की जाय उतना ही वह बढ़ता है बुद्धिमान पुरुषोंके कामसे विरत होनेपर उसही समय वह नष्ट होजाता है, क्रोध और क्रोधके बोधसे अस्वस्थकी उत्पत्ति होती है, सब जीवोंमें दया करनेसे उसकी निवृत्ति हुआ करती है। बुद्धिमान पुरुषोंके मनमें अनिष्ट वस्तुओंके दर्शनसे भी इसकी उत्पत्ति होती और तत्त्वज्ञानके जरिये निवृत्ति देखी जाती है। अज्ञानसे मोह उत्पन्न होता है और पापसे बार बार बढ़ता रहता है, यत्सङ्गति के कारण वह नष्ट होजाता है। हे कुरुकुल धर्मन्धर ! जो लोग ब्रह्म शास्त्रोंको देखते हैं, उन लोगोंको विधित्सा अर्थात् कार्यके आरम्भमें व्यग्रता उत्पन्न होती है, तत्त्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति हुआ करती है, प्रणययुक्त पत्र आदिके बियोगके कारण द्वेष-धारो जीवोंका शोक उत्पन्न होता है; प्रिय पुरुषका बियोग होनेपर जब कि यह विदित होता है कि फिर उसके मिलनेकी सम्भावना नहीं है, उस समय शोककी शान्ति हुआ करती है, क्रोध, लाभ और अभ्यासके कारणसे अकार्य-परतन्त्रता प्रकट होती है, सब जीवोंमें दया और निर्वेदके सबब उसकी निवृत्ति होती है। सत्यके त्यागने और अनिष्ट-विषयोंकी सेवा करनेसे मत्सरता उत्पन्न होती है, वह साधुओंकी सङ्गति करनेसे नष्ट होता है। कुलकी मर्त्यादा, ब्रिदा और ऐश्वर्यसे मद उत्पन्न होता है; इन सबकी यथार्थता मालूम होनेपर उसही समय उसका नाश होता है। काम और इष से ईर्ष्या प्रकट जाती है। साधारण प्राणियोंकी बुद्धिको देखनेसे वह नष्ट होता है। हे राजन् ! समाजसे च्युत लोगोंके भ्रमके कारण द्वेष और असमस्त बचनके जरिये कुत्साकी उत्पत्ति होती है शिष्टाचारके देखनेसे उसकी शान्ति होती है,

जो लोग बलवान् मनुष्यों के प्रतिकार करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन लोगोंमें तीक्ष्ण भसूया उत्पन्न हुआ करती है, कसूपासे वह निवृत्त होती है। सदा दुःखित पुरुषोंके देखनेसे कृपा उत्पन्न होती है, धर्मनिष्ठा विदित होनेपर उसको निवृत्ति हुआ करती है। यह सदा देखा जाता है, कि जीवोंकी अज्ञानसे लोभ उत्पन्न होता है, सब विषयोंकी अस्थिरता देखनेपर ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होती है। बुद्धिमान् लोग कहते हैं, शान्तिके जरिये इन तरहो दोषोंको पराजित किया जाता है। छतराष्ट्रके पुत्रोंमें येही सब दोष थे, तुमने सबको अभिलाषो होकर उन लोगोंको जय किया है।

१६३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! मैं सदा साधु-
ओंकी सङ्गतिमें रहनेसे अनृशंसताको जानता हूँ; नृशंस और उसके कार्यके विषयको नहीं जानता; लोग कांटे, कूपं और अग्निको जिस तरह त्यागते हैं, निठुर मनुष्यको भी उसी तरह परित्याग किया करते हैं, नृशंस पुरुष इस लोक और परलोकमें स्पष्ट रूपसे जलता है; इसलिये चाय उस विषय और कर्म-निर्णयको बर्णन करिये।

भीष्म बोले, नृशंस पुरुष कुकर्ममें प्रवृत्त और नीच कार्य करनेमें अभिलाषो होता है। वह स्वयं जन समाजमें निन्दनीय होकर भी सदा दूसरेकी निन्दा करता है और अपनेको सबके समीप बद्धित समझता है; उसके समान छोटा और नीचबुद्धि दूसरा कोई भी नहीं है। वह अभिमान, असत्सङ्ग और अपनी बड़ाईमें रत होकर निज वदान्यता प्रकाशित करता है; कृपण और मूर्खकी भांति सबकी ही शङ्का किया करता है; निज सम्पदायकी प्रशंसा और आश्रमवासी ऋषियोंके विषयमें ईर्ष्य करता

है; सदा दूसरेकी हिसामें प्रवृत्त होकर दीव्य गुणका विचार नहीं करता; बल्लतसी न कहने योग्य बात कहता है, अशान्त चित्त और लोभी होकर निठुर कार्य किया करता है; धर्म करनेवाली गुणवान् मनुष्योंको पापों कहके निन्दित करता है, अपने चरित्रके प्रमाण अनुसार दूसरेका विश्वास नहीं करता, दूसरेका दोष देखनेसे ही उसे गुप्त रोतिसे प्रकाश करता है; दूसरेका दोष निज दोषके समान होनेपर जीविका निर्व्वाहके लिये उसे छिपा रखता है; उपकारो पुरुषको केवल बद्धित समझता है; समयके अनुसार उपकारीको धनदान करके फिर दुःख किया करता है। प्राप्त हुए भक्ष्य, भोज्य और पेय वस्तुओंको दूसरेके देखते रहते भी जो पुरुष अपनेला भोजन करता है, उसे भी नृशंस कहते हैं। जो लोग पहिले ब्राह्मणोंको भोजनकी वस्तुओंको दान करके सुहृदोंके सङ्ग उसे भोजन करते हैं, वे इस लोकमें अनन्त सुख भोग करते हुए अर्न्त कालमें स्वर्ग लाभ करते हैं। हे धर्मराज ! यही तुम्हारे निकट नृशंसका विषय बर्णन किया विज्ञानयुक्त मनुष्योंको सदा नृशंसका सङ्ग परित्याग करना उचित है।

१६४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत ! सब वेदोंके जानने-
वाली यज्ञशील धर्मात्मा साधु ब्राह्मणोंके दरिद्र होने पर आचार्य्ये कार्य्ये, पितर कर्म और पढ़नेके लिये उन लोगोंको अर्घ्यदान करना अवश्य उचित है। राजा सामर्थ्यके अनुसार ब्राह्मणोंकी सब रत्न दान करे, ब्राह्मण लोग ही वेद और अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञ स्वरूप हैं। वे लोग द्रव्हा पूर्वक गुण तथा गौरवके अनुसार धनसे सिद्ध होनेवाली यज्ञोंका पूरा किया करते हैं। जिसके आश्रितोंके पावन करनेके निमित्त

द्विवर्षिक और उससे भी अधिक अन्न उप-
स्थित रहता है, वे सोमपान करनेमें समर्थ
होते हैं, धर्मात्मा राजा वर्तमान समयमें यज्ञ
करनेवाले विशेष करके ब्राह्मणोंका यज्ञ यदि
एक अंशके जरिये रुक जाय, तो राजा यज्ञ
और सोमरस पान न करनेवाले अनेक पशुस-
मूहसे युक्त वैश्यका धन ग्रहण करके यज्ञके
निमित्त ब्राह्मणको दान करे। राजा इच्छानु-
सार शूद्रके घरसे कुछ धन न ग्रहण करे,
क्यों कि शूद्रको यज्ञ कर्मका कुछ अधिकार
नहीं है। जो एक सौ गजवाले होकर अग्निमें
आहुति नहीं देते और जो सहस्र गजसे युक्त
होके भी यज्ञ नहीं करते, राजा कुछ भी
विचार न करके यज्ञके लिये उनका धन हरण
करे; राजा प्रकाश रोतिसे सदा कृपणोंके
धनको हरण करे; जो राजा ऐसा आचरण
करता है, उसे ब्रह्म धर्म होता है। जिस
ब्राह्मणने अपने अभावसे तीन दिन तक उप-
वास किया है, वह कर्महीन पुरुष उदूखल,
क्षेत्र, बगीचे अथवा जिस स्थानसे मिल सके,
वहांसे एक दिनके योग्य अन्न हरण करके
राजाके न पूछने पर भी उसके समीप प्रकाशित
करे, धर्म जाननेवाला राजा धर्मके अनुसार
उसके विषयमें दण्ड धारण न करे, क्षत्रियोंकी
असावधानीसे ब्राह्मण क्षुधासे क्षोभित होते हैं,
राजा ब्राह्मणोंकी विद्या और चरित्रको जानके
उनकी वृत्तिका विधान करे। जैसे पिता और
सपुत्रोंको प्रतिपालन करता है राजा वैसे ही
ब्राह्मणोंकी सब तरहसे रक्षा करे; सम्यक्के
अन्तमें वैश्वानर यज्ञ करे। धर्म जाननेवाले
पुरुषोंने अनुकल्पको परधर्म कहा है और
विष्णुदेव, साध्य, अहर्षि तथा ब्राह्मणोंने आपद-
कालमें मरनेसे डरके अनुकल्पको मुख्य धर्मका
प्रतिनिधि स्वरूप निश्चित किया है। जो पुरुष
मुख्य कल्पको करनेमें समर्थ होकर अनुक-
ल्पका अनुवर्ती होता है, उसे पारलौकिक फल

नहीं मिलता। वेद जाननेवाला ब्राह्मण राजाके
निकट किसी विषयका निवेदन न करे; ब्रह्म-
बल और राजबल इन दोनोंके बीच ब्राह्मणका
बल ही प्रबल है; इसलिये ब्रह्मणादियोंका
बल राजाके विषयमें सदा दुःसह झुंझा करता
है। ब्राह्मण कर्त्ता, शास्ता, धाता और देवता
स्वरूप कहे जाते हैं; ब्राह्मणोंके निकट क्षत्रिया
और अमांगलिक वचन न कहे। क्षत्रिय बाहु-
बलसे, वैश्य, शूद्र बलसे धनके जरिये और
ब्राह्मण मन्त्र तथा होमके सहारे आपदोंसे
पार होते हैं। कन्या, स्त्री, मन्त्रज्ञानसे हीन,
मूर्ख और यज्ञोपवीत रहित पुरुष अग्निहोत्रमें
आहुति न देवे, ये लोग जिसके होमकी अग्निमें
आहुति देते हैं, उसके सहित अपनेकी नरकमें
डालते हैं, इसलिये वेद जाननेवाले याज्ञिक
पुरुषको होता होना उचित है। जो यज्ञकी
अग्नि स्थापित करके प्राजापत्य दक्षिणा दान
नहीं करते, धर्मदर्शी पुरुष उन्हें आहिताग्नि
नहीं कहते; अज्ञानान् जितेन्द्रिय होकर संमत्त
पुण्यकर्म करे, कभी दक्षिणा-रहित यज्ञ न
कर। जो यज्ञ करके दक्षिणा नहीं देते, उनकी
प्रजा, पशु, स्वर्ग, यज्ञ, कीर्ति, आयु और समस्त
इन्द्रियां नष्ट होती हैं। जो ब्राह्मण रजस्वला
स्त्रोसे सङ्ग करते, जो आहिताग्नि नहीं हैं और
जिसके वंशमें वेदज्ञानसे रहित पुरुष अन्ध होते
हैं, वे सब ही शूद्रके समान हैं; ब्राह्मण शूद्रकी
कन्याका पाणिग्रहण करके जिस स्थानमें केवल
कूपका जल ही उपजोद्य है, वहां बारह वर्ष
बास करनेसे शूद्रत्वको प्राप्त होता है। है राजन् !
ब्राह्मण यदि अपरिणीता स्त्री और शूद्रकी
माननीय समझके अपनी शय्यापर शयन करने
दे, तो वह अपनेकी अब्राह्मण समझके उसके
पीछे तथाशय्या पर शयन करे, तब शुद्ध होगा;
इस विषयमें मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। जो
ब्राह्मण नीच बर्णकी सेवा करके एक स्थान और
एक आसनपर एक रात्रिके बीच उसके सङ्ग

विहार करके पापग्रस्त होता है, वह व्रतनिष्ठ होकर तीन वर्षमें उस पापको नष्ट करनेमें समर्थ हुआ करता है। हे धर्मराज ! परिहासके समय, स्त्रीके निकट, बिवाहकालमें; गुरुके लिये और निजजीवनकी रक्षाके निमित्त मिथ्या वचन कहनेसे दोष नहीं होता; पण्डित लोग इस पांच प्रकारके भ्रूठ व्यवहारको पाप नहीं कहते। सहावान् पुरुष नीच जातिसे भी उत्तम विद्या सीखे, अपवित्र जगहसे भी कुछ विचार न करके सुवर्ण ग्रहण करे, नीचकुलसे भी उत्तम स्त्री ग्रहण करे और विषसे अमृत लेके पीवे; यदि कि स्त्रीरत्न और नल धर्मपूर्वक दूषित नहीं होते। वैश्यजाति वर्यसङ्करोंको निवारण करने और गज ब्राह्मणके हित तथा अपने परिवार-णके लिये शस्त्र ग्रहण करे। जानके ब्रह्महत्या सुरापान, गुरुस्त्री-गमन, सुवर्ण चुराना और ब्राह्मणस्य हरण करना, ये पांचो महापातक हैं; प्राणनाश ही इसका प्रायश्चित्त निश्चित है। सुरापान और अगम्य गमनके कारण जो पुरुष पतित होता है, उसके सङ्ग सहवास करने और अब्राह्मण होके ब्राह्मणी गमन करनेसे पुरुष शीघ्र ही पतित होता है। मनुष्य याजन, अध्यापन और योनिसम्बन्धके कारण पतित हुए पुरुषके सङ्ग व्यवहार करनेसे सम्बन्धके बीच पतित हुआ करते हैं; एकत्र गमन करने एक आसन पर बैठने और एकत्र भोजन करनेसे पतित नहीं होते। हे धर्मराज ! ब्रह्महत्या आदि पञ्च महापातकका प्रायश्चित्त नहीं कहा है, प्राणत्याग ही उसका प्रायश्चित्त है; इससे अतिरिक्त दूसरे पापोंके जो प्रायश्चित्त हैं, उससे पाप नष्ट करके अन्तमें पुरुष फिर उसमें प्रवृत्त न होवे, सुरापानेवाले ब्रह्महत्यारे और विमाताके सङ्ग गमन करनेवाले पुरुषोंके मरने पर उनके दाहकर्म तथा प्रेतकार्य करनेकी आवश्यकता नहीं है; सपिण्ड लोग इस विषयमें विचार न करके उसका अशौच ग्रहण न करके

अन्न और सुवर्ण ग्रहण करें। अमात्य और महत् पुरुषके पतित होने पर जबतक वह प्रायश्चित्त न करे, तबतक धार्मिक पुरुष धर्मके अनुसार उसे त्याग दे और उसके सङ्ग बात न करे। पाप करनेवाला पुरुष तपस्या और धर्माचरणसे पापको नष्ट करता है। तिसकी चोर कहनेसे उसके समान पाप होता है, और जो पुरुष तस्कर नहीं है, उसे तस्कर कहनेसे उसके पापसे दूना पाप कहनेवालेकी लगता है। कुमारों यदि व्यभिचारसे दूषित हो, तो वह ब्रह्महत्या पापके तीन भागका एक भाग भोग करती है और जो पुरुष उसे दूषित करता है, वह बाकौ दो भाग ग्रहण करता है। ब्राह्मणकी मारनेकेलिये उद्योग अथवा प्रहार करनेसे एक सौ वर्ष पथ्यन्त प्रतिष्ठा नहीं मिलती। हत्या करनेसे सहस्र वर्ष पथ्यन्त नरकमें बास करना पड़ता है; इसलिये कभी ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करने वा मारनेके वास्ते तैय्यार न होवे। ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करनेसे उसके शरीरसे निकला हुआ रुधिर जितनी धूलिका गीली करता है, मारनेवाला पुरुष उतने ही वर्ष पथ्यन्त नरकमें बास किया करता है। भूणहत्या करनेवाला पुरुष गज ब्राह्मणकी रक्षाके वास्ते युद्धमें शस्त्रसे मरकर शूद्र होता अथवा जलती हुई अग्निमें अपने शरीरको आहुति देनेसे शूद्र हो सकता है। सुरा पीनेवाला जलते हुए उष्ण बारूणी मद पीनेसे पापसे मुक्त होता अर्थात् उष्ण मद पीनेसे उसका शरीर जलनेपर वह मृत्युके कारण परलोकमें गमन करके पवित्र होता है। ब्राह्मण लोग सुरापान करके ऐसा आचरण करनेसे शुभ लोकमें गमन करते हैं; इसमें अन्यथा करनेसे असत् गतिकी प्राप्ति होती है। पापबुद्धि दुष्टात्मा पुरुष विमाताके साथ गमन करनेसे जलती हुई लोहमयी स्त्रीकी मूर्तिका आलिङ्गन करके प्राणत्यागनेसे शूद्र

होता है। अथवा स्वयं शिशु और कोश काटकर अस्त्रक्षेत्रों में लेकर नैऋत दिशामें गमन करके निपतित होवे; अथवा ब्राह्मणके निमित्त प्राण परित्याग करनेसे शुद्ध होगा। अथवा अश्वमेध, गोमेध वा अग्निष्ठोम यज्ञ करके इस लोक और परलोकमें सत्कृत हो सकेगा। ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष मरे हुए ब्राह्मणका कपाल धारण करके बारह वर्ष तक निरन्तर निज कार्यको प्रकाश करते हुए व्रतचारी और मननशील होवे। ब्रह्महत्या करनेवाले पुरुषको इसी प्रकार मननशील और तपमें निष्ठावान होना उचित है जो पुरुष ऋतुमती स्त्रीको ऋतुमती जानके बध करता है, उसे ब्रह्महत्यासे दुगुना पाप होता है। सुरापीनेवाला ब्राह्मण निराहार ब्रह्मचारी होकर पृथ्वीपर शयन करते हुए तीन वर्षतक केवल अग्निष्ठोम यज्ञ करे, शेषमें एक बैलके सहित एक सहस्र गज दान करके शुद्ध होगा। वैश्यका बध करनेसे दो वर्षतक अग्निष्ठोम यज्ञ करके एक बैलके सहित एक सौ गज दान करे। शूद्रको मारनेसे एक वर्षतक अग्निष्ठोम यज्ञ करके एक बैल और एक सौ गज दान करे। कुत्ता, सूअर और गधेकी मारनेसे शूद्रके व्रतका आचरण करे। हे राजन् ! बिड़ाल, चूहा, मेड़क, कौवा, स्वर्णचातक और साप आदि जीवोंको हिंसा करनेसे पशु हत्याका पाप हुआ करता है। इस समय दूसरे सब प्रायश्चित्तोंकी कथा क्रमके अनुसार कहता हूँ।

बिना जाने कीट आदिका बध करनेसे शोक-रूपी प्रायश्चित्त करके शुद्ध होगा; गज बधके अनिर्दिष्ट दूसरे पृथक् पृथक् उपपातकोंका प्रायश्चित्त सम्भवतः भरमें ही करे। वेदजाननेवाले ब्राह्मणकी भार्यासे गमन करने पर तीन वर्ष और परस्त्री माचके सहित गमन करनेसे दो वर्ष तक दिने के चौथे भागमें भोजन करके ब्रह्मचारी और व्रतमें निष्ठावान होवे। परस्त्रीके

साथ एक स्थान और एक आसन पर बैठनेसे तीन दिन केवल जल पीके समय बितावे। हे कुरुनन्दन ! जो पुरुष बिना कारणके ही पिता, माता और गुरुकी परित्याग करता है, वह जिस प्रकार धर्म-निर्णयके अनुसार पतित होता है, उसी तरह जो पुरुष अभिहीन नष्ट करता है, वह भी पतित हुआ करता है। भार्याके व्यभिचारिणी होनेपर उसे विशेष रीतिसे अवसक्त करके भोजन और वस्त्र मात्र देवे; परस्त्री-गमन करनेसे पुरुषके लिये जैसा प्रायश्चित्त है, उसे भी उसी व्रतका आचरण करावे, जो स्त्री अपने पतिकी त्यागके दूसरे पुरुषका आसरा करके पापाचार करती है; राजा उसे अनेक लोगोसे परिपूरित स्थानमें कुत्तोंसे भक्षण करावे। इसी तरह पुरुषको भी व्यभिचार करने पर उसे जलती हुई लोहमय-शय्यापर सुलावे और उसमें काठका ढेर लगा नसे पाप करनेवाला मनुष्य भस्म होगा। महाराज ! स्त्रियोंकी पातक विषयमें व्यातक्रम करनेसे उन्हें भी इसी तरह दण्ड देना योग्य है। जो दुष्टात्मा पाप-कर्म करके सम्बत्के बीच प्रायश्चित्त नहीं करता, उस दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त न करनेवाले पुरुषके सहित जो मनुष्य दो, तीन, चार अथवा पाच वर्षतक वास करता है, वह सुनिव्रत अवलम्बन करके भिक्षा भागके जीवन व्यतीत करे। जेठे भाईके कारण रहते छोटा भाई याद विवाह करे, तो उसे परिवेत्ता कहते हैं, वह उसके जेठे और जिसके ल्योगसे विवाह होता है, वे सभी अधर्मके कारण पतित हुआ करते हैं। वीरघातो पुरुष जिस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह भी पापशुद्धिके लिये एक महीने तक उसही कृच्छ्र वा शान्द्रायण व्रतका आचरण करे; अन्तमें परिवेत्ता जेठे भाईको बहू विवाहिता भार्या प्रदान करे, अनन्तर छोटा भाई बड़ेकी अनुमतिसे फिर उसे ग्रहण करे, तब वह दोनों

भाइयोंसे परिणीता स्त्री धर्मके अनुसार शुद्ध होती है। गजको छोड़के दूसरे पशुओंकी हिंसा दीपयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग जानते हैं, कि पशुओंके ऊपर प्रतिपालक पुरुषोंकी सब तरहकी प्रभुता है। पापी पुरुष सुरागायके चर्वरको धारण करके निज कर्मकी कहते हुए मट्टीका पात्र लेकर सवेरे सात घरमें भिक्षाके वास्ते भ्रमण करें और उससे जो प्राप्त हो, वही भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह व्रत करनेसे उसके अनन्तर शुद्ध होगी। पाप शान्ति न होनेपर सम्वत्भर ऐसाही व्रत करे; तो पाप नष्ट हो सकेगा। मनुष्योंके बीच इसी तरहका प्रायश्चित्त ही उत्तम है। दान करनेमें समर्थ पुरुषोंके विषयमें इन्हीं सब दानोंका विधान करे,—जो लोग नास्तिक नहीं हैं, उनको निमित्त केवल एक गजका दान पण्डितोंके जरिये कहा गया है। ब्राह्मण यदि कुत्ता, सूअर, कुक्कुट और गधेका मांस, भूत अथवा पुरीष भोजन करे, तो फिरसे उसका संस्कार करना होगा। सोमपान करनेवाला ब्राह्मण यदि सुरा पीनेवालीका गन्ध सूंघे, तो पहिली तीन दिन तक केवल गर्भ जल पीवे, फिर तीन दिन गर्भ दूध पीवे; तिसके अनन्तर तीन दिन उषा जल पीकर तीन दिन वायु भक्षण करे, सब वर्णोंके विशेष करके बिना जाने ब्राह्मणोंके किये हुए पापोंका इसी प्रकार सनातन प्रायश्चित्त कहा गया है।

१६५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तत्त्ववार युद्धके जाननेवाली नकुलने कथाकी समाप्ति देखकर शर-शय्या शायी पितामह भीष्मदेवसे यह बात कही।

नकुल बोले, हे धर्मजाननेवाली पितामह ! सब शस्त्रोंके बीच धनुष अत्यन्त उत्तम है; पर मेरे मतमें तलवार ही प्रशंसनीय है; क्योंकि कि

धनुष काटने और घोटोंके नष्ट होने पर केवल तलवारसे आत्माकी भलीभाँति रक्षा करी जा सकती है, अकेला तलवार ग्रहण करनेवाला और पुरुष, धनुषधारी और गदाशक्तिसे प्रहार करनेवाली शत्रुओंको निवारण करनेमें समर्थ होता है। हे पितामह ! इससे मुझे इस विषयमें बहत्त ही संशय और कीतूहल उत्पन्न हुआ है; युद्धमात्रमें कौन शस्त्र उत्तम है ? किस कारण किस जरिये किस तरह खड्ग उत्पन्न हुआ था और पहिली कौन खड्ग-विद्याका आचार्य था ? आप वह सब वर्णन करिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भारत ! धनुर्वेदके जाननेवाले शरशय्याशायी धर्मज्ञ भीष्मदेव बुद्धिमान् माद्रीपुत्रका यह वचन सुनकर सुशिक्षित द्रोणशिष्य महानुभाव नकुलसे कौशलयुक्त सूक्ष्म और विचित्र अर्थके सहित स्वर-वर्णसे युक्त उत्तम वचन कहने लगे।

भीष्म बोले, हे माद्रीपुत्र ! तुमने धातुमान् पर्वतकी तरह मुझे सावधान किया; इससे जो पूछते हो, उस विषयका यथार्थ वृत्तान्त कहता हूँ, सुनो, हे तात ! पहिले यह दृश्य-मान जगत् जल समूहमें समुद्रमय, निष्प्रकम्प, अनाकाश, अन्धरेसे परिपूरित, स्पर्श रहित, शब्दहीन, अप्रमेय और अत्यन्त गम्भीर था, उस समय पृथ्वीतलका पतः न था; पितामह ब्रह्माने उस ही समय जन्म लिया। उस सर्वशक्तिमान् ब्रह्माने वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, स्वर्ग, पाताल, भूमि, नैऋती, चन्द्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र, सम्यक्सर, ऋतु, महीना, पक्ष, लव और क्षण इन सबकी सृष्टिकी। अनन्तर भगवान् पितामहने लौकिक-शरीर धारण करके मरीचि, अत्रि, पुण्ड्र, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, अश्विनी, सब कार्योंमें समर्थ रुद्र और प्रजेता नाम अत्यन्त तेजस्वी ऋषिसन्तानोंको उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापतिसे साठ कन्या उत्पन्न

झरें, ब्रह्मर्षियोंने पुन उत्पन्न करनेके लिये उन कन्याओंको ग्रहण किया। उन्होंने कन्याओंसे विश्वगण, देवता, पितर, भूत, गन्धर्व, अप्सरा, विविध, राक्षस, पतन्ग्री, रुद्र, मकुरी, प्रवग, महीरग, भूचर, खेचर, जलचर, जरायुज अण्डज स्वेदज और उद्भिज आदि प्राणी तथा स्थावर जङ्गमसे युक्त समस्त जगत् उत्पन्न हुआ, सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने इन सब जीवोंको उत्पन्न करके शाश्वत वेदीक्त धर्म प्रयोग किया, आचार्य और पुरोहितके सहित देवता लोग उस ही धर्मका अनुष्ठान करने लगे। आदित्य-गण, वसु, रुद्र, साध्य, दोनों अश्विनीकुमार, भृगु, अग्नि, अङ्गिरा सिद्ध लोग, तपस्वी, कश्यप, वशिष्ठ अगस्त्य, नारद, पर्वत, बालाहिल्य ऋषि, प्रभास, सिकत, घृतप, लोमशायव्य, वैश्वानर मरीचिपायी, आकृष्ट, हंस, अमियोनि ये सब ऋषि, वाणप्रस्थ तथा श्रिष्टि आदि ऋषि ब्रह्माकी आज्ञामें स्थित रहें।

दानवेन्द्र समूह क्रोध लोभसे युक्त होकर पितामहका वह शासन अतिक्रम करके धर्म नष्ट करने लगा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु विप्रचित्ति, वीरोचन, सम्बर, प्रह्लाद, नमुचि और बलि, ये सब तथा समूहके सहित दूसरे बहूतरे दैत्य दानव धर्मवन्धन उलङ्घन करके अधर्ममें रत हुए थे। सब कोई समान वंशमें उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जैसे देवता लोग हैं। वैसे ही हम भी हैं, दैत्य लोग ऐसा ही धर्मप्र-वलम्बन करके देवर्षियोंके सङ्ग स्पर्धा करने लगे। हे भारत ! वे लोग जीवोंके ऊपर कसृणा तथा उनका प्रियकार्य नहीं करते थे। भेद, दण्ड, दानरूपी तीनों उपायको अवलम्बन करके दण्डसे प्रजा समूहको पीड़ित करने लगे वे सब मुख्य मुख्य असुर लोग विज्ञानमार्गसे नहीं चलते थे। अनन्तर भगवान् ब्रह्मा ब्रह्मर्षि-योंके सहित हिमालय पर्वतके सुन्दर शटङ्गपर उपस्थित हुए। देवोंमें अष्ट विधाताने प्रजा

समूहके प्रयोजन सिद्धिके निमित्त फूटि हुए वृक्षोंसे परिपूर्ण उस पर्वत र विवास किया। अनन्तर सहस्रवर्षके बाद ब्रह्माने विधानके अनु-सार यज्ञ आरम्भ किया, विधिके अनुसार कर्म करनेवाले यज्ञ दत्त ऋषियोंके जरिये यज्ञा-रीति वह यज्ञ पूर्ण होने लगा। यज्ञका स्थान प्रकाशमान अग्नि और समित समूहसे परि-पूरित, भाजमान सुवर्ण यज्ञकलशसे अलङ्कृत, मुख्य मुख्य देवताओंसे घिरकर ब्रह्मर्षियोंसे सुशोभित हुआ था। मैंने सुना है, यज्ञमें ऋषि-योंके बीच आश्चर्य घटना हुई थी। उद्भित तारोंसे शोभित निर्मल आकाशमें जैसे चन्द्र-माका उदय होता है, वैसे ही कोई भूत अग्निको विचित्र करके प्रकट हुआ। वह भूत नीलोत्पल दलके समान श्यामवर्ण; उसके सब दांत तीक्ष्ण, उदर अत्यन्त क्षीण, आकार बहूत ऊंचा, तेजसे-युक्त और अनभिभवनीय था। उसके सठते ही पृथ्वी विचलित और तरङ्गमा-लाके सहित आवर्तयुक्त महीदधि क्षुभित हुआ, उत्पातजनक उल्कापात होने लगा। वृक्षोंकी सब शाखा टूट गयीं, समस्त दिशा कलुषित हुई और अकल्याणयुक्त वायु बहने लगा। उस समय सब जीव भयके कारण बार-बार दुःखित होने लगे। अनन्तर पितामह उस तुमुल कारण और अद्भुत भूतकी उपस्थित देखकर देवता गन्धर्व तथा महर्षियोंके यह वचन बोले, कि जगत्की रक्षा और असुरोंके वधके लिये मैंने इस बलवान् असिनाम भूतकी इसी तरह चिन्ता किया था। क्षण भरके अन-न्तर भूत उस अद्भुत रूपको परित्याग करके उद्यत कालान्तकके समान तीक्ष्णधार तलवार रूपसे प्रकाशित हुआ। अनन्तर ब्रह्माने उषभ-ध्वज नीलकण्ठ रुद्र देवकी वह अधर्म-वारम्भ तीक्ष्ण शस्त्र प्रदान किया। महर्षियोंसे स्तूय-मान अनन्त महिम्नधार भगवान् रुद्रदेवने उस खड्गको ग्रहण करके दूसरा रूप धारण किया

उस समय उन्होंने चतुर्भुज होकर पृथ्वीपर स्थित होके मस्तकसे सूर्यकी स्पर्श किया। और महालिङ्ग मूर्ति धारणकर सर्वदृष्टि होकर मुखसे ज्वाला बाहर करने लगे। नील, पाण्डुर, लोहित आदि अनेक तरहके रूप बदलते हुए रुद्रने सुवर्ण तारसे खचित कृष्ण-जौन वस्त्र धारण किया। उनके माथेपर सूर्यके समान एक नेत्र प्रकट हुआ, तब काली और पीली वर्णवाली उनके दोनों नेत्र सुशोभित हुए। अनन्तर भगनेत्र हर महाबली पराक्रमी शूल-धारि महादेवने प्रलयकी अग्नि समान प्रकाश-मान तलवार ग्रहण करके विजलीयुक्त बाद-लकी तरह दोनों बगल और अग्रभागमें धार-णक्षम त्रिकूटयुक्त ढाल ग्रहण करके युद्धकी इच्छासे आकाशमें तलवार घुमाते हुए विविध मार्गसे भ्रमण करने लगे। हे भारत ! उस समय रुद्रदेवके महाहास्य और निनाद करनेसे उनका भयङ्कर रूप प्रकाशित हुआ। रौद्र कर्म करनेवाली रुद्रदेवने युद्धके निमित्त वैसा रूपधारण किया, उसे सुनकर दानव लोग हर्षित होकर उनके सम्मुख दौड़े। वे सब जलते हुए अङ्गार, अयोमय चुरधारवाले सब शस्त्र और दूसरे घोर आयुधों तथा पत्थ-रोंकी वर्षा करने लगे; अनन्तर दानवोंकी सेना बलपूर्वक विध्वंस करनेवाली अच्युत रुद्र-देवकी देखकर मोहित और विचलित हुई। वह अकेली ही तलवार ग्रहण करके द्रुतपदसे घूम रही थी; तब असुर लोग उन्हें सहस्ररूपसे मालूम करने लगे। वह दणसमूहमें पड़ी हुई दावानल अग्निकी भांति शत्रुओंके बीच छेदन भेदन, पीड़न, कुन्तन, विदारण और दाहन करते हुए भ्रमण करने लगे। महाबली दानव लोग तलवारके वेगसे क्षिन्नभिन्न होगये; किसीको भुजा कटी, किसीकी गद्देन, किसीकी छाती और किसीके शिर कटके पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनेही तलवारकी चोटसे पीड़ित

होकर युद्धयागके आपसमें एक दूसरेके विषयमें आक्रोश करते हुए दशों दिशामें भाग गये। कोई भूगर्भ, कोई पर्वतके बीच, कोई कोई आकाशमार्ग और कोई जलके भीतर प्रविष्ट हुए। उस अत्यन्त दारुण कठोर संग्रामके समाप्त होने पर मांस और रुधिरमय कीचड़से युक्त पृथ्वीने अत्यन्त भयङ्कर मूर्ति धारण की। फूले हुए पलाशके वृक्षोंसे युक्त पर्वत समूहकी तरह दानवोंके रुधिरपूरित मृत शरीरसे पृथ्वी भर गई। उस समय पृथ्वी रुधिरकी धारासे युक्त होकर मदबिह्वल रुधिरसे भीगी हुए बस्त्रवाली श्यामा स्त्रीकी तरह शोभायमान हुई। रुद्रदेवने दानवोंको मारके जगत्में धर्म स्थापित करते हुए रौद्ररूप त्यागकर कल्याण युक्त शिव रूप धारण किया, अनन्तर सब देव-तामों और महर्षियोंने आश्चर्यमय जयशब्दके जरिये महादेवकी पूजा की, अन्तमें भगवान रुद्रदेवने धर्मकी रक्षा करनेवाली विष्णुका सत्कार करके दानवोंके रुधिरसे भीगी हुई तलवार प्रदान की। हे तात ! विष्णुने मरी-चिकी, भगवान मरीचिने महर्षियोंकी, मह-र्षियोंने महेन्द्रकी, देवराजने लोकपालोंकी, लोकपालोंने स्थीपत्र मनुको वह वज्रत बड़ा खड्ग प्रदान किया; और उन्होंने मनुसे यह वचन कहा था,—कि तुम मनुष्योंके प्रभु हो; इससे इस धर्मगर्भ तलवारके जरिये प्रजासमू-हकी पालन करो। जिन्होंने शरीर और मनकी प्रीतिके निमित्त धर्मवन्धन अतिक्रम किया है, उन लोगोंको धर्म पूर्वक दण्ड देकर रक्षा करनी उचित है; इच्छानुसार दण्ड प्रयोग करना उचित नहीं है। दण्ड चार प्रकारका है। दुष्ट-वचनसे निग्रह करना वाक्दण्ड है, सुवर्ण वस्त्र करना अर्थ दण्ड, शरीरकी अङ्ग-हानि करना शारीरिक दण्ड और अधिक अपराधके कारण बधक्षपी प्राणदण्ड विहित है। तलवारका यह समस्त रूप दूर्व्वार बाह्यके

जाने; प्रतिपाद्य पुरुषके व्यक्तिकर्मके कारण तलवारके इसी तरहसे सब रूप प्रमाणीकृत हुआ करते हैं ।

अनन्तर मनुके लोकाधिपति निजपुत्र चूपको अभिषिक्त करके प्रजासमूहकी रक्षाके लिये वह तलवार प्रदान की; चूपसे वह इच्छाकुको मिला; इच्छाकुसे पुरुरवा, पुरुरवासे आयुसे उसे पाया; आयुसे नङ्गष, नङ्गषसे ययाति, ययातिसे वह परुको मिला; परुसे अमूर्त्तरयस, उनसे राजा भूमिशय, भूमिशयसे दुष्मन्तपुत्र भरतने वह तलवार पाया; उनसे धर्मक्ष राजा ऐलबिलको मिला, ऐलबिलसे राजा धन्वुमार, धन्वुमारसे काम्बोज, उनसे सुचकुन्दने पाई। सुचकुन्दसे मरुत, मरुतसे रैवत, रैवतसे युवनाश्व, युवनाश्वसे इच्छाकु वंशीय रघु, उनसे प्रतापी हरिणाश्व हरिणाश्वसे सुनकने उस तलवारकी पाया। सुनकसे धम्मात्मा उशीनर उशीनरसे यदुवंशीय भोज, भोजसे शिवि, शिविसे प्रतर्हन्ने उसे पाया; प्रतर्हन्नेसे अष्टक, अष्टकसे पृषदश्व, पृषदश्वसे भरहाज, भरहाजसे द्रोण, द्रोणसे कृप और कृपसे भाद्योंके सहित तुमने इस परम तलवारकी पाया है। इस असिका कृतिका नक्षत्र है, अग्नि देवता, रोहिणी गोत्र और रुद्रदेव परम गुरु हैं। हे पाण्डुपुत्र! सब लोग जिसे सदा कीर्त्तन करनेसे जयलाभ करते हैं, अत्यन्त गोपनीय असिके उन आठनामोंकी सुझसे सुनो, असि, विशासन, छद्म तीक्ष्णधार, दुरासद, त्रैगर्भ, विजय और कर्मपाल। हे माद्रीपुत्र! सब शास्त्रोंमें खड्गही प्रधान है; यह महेश्वर प्रणीत कहेके पुराणमें निश्चित हुआ है। हे शत्रुदमन! पुरुुराजने पहिले धनुष उत्पन्न किया और उसहीसे धर्मपूर्वक पशु पालन करते हुए अनेक शत्रु दोहन किया था। हे माद्रीपुत्र! धनुषकी भी ऋषि-प्रणीत कहेके प्रमाण कर सकती हो। युद्ध ज्ञाननेवाली पुं-

र्षीको सदा खड्गकी पूजा करनी योग्य है। हे भरतत्रेष्ठ! तलवारकी उत्पत्ति और संलग्न विषयक यह प्रथम कल्प यथारौतिसे विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ। मनुष्य सदा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका विषय सुनकर इस लोकमें कीर्त्तिलाभ और परलोकमें अत्यन्त सुख भोग करते हैं।

१६६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, भोष्मदेव जब इतनी कथा कहके चुप हुए, तब युधिष्ठिरने घर जाके विदुरके संग एकत्र वर्त्तमान चारों भाद्योंसे पूछा,—धर्म, अर्थ, काम इन तीनों विषयोंसे लोक व्यवहार चलता है; उसमें बीच कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौनसा निकृष्ट है, तथा काम क्रीध और लोभको जीतनेके लिये किस विषयमें चित्त लगाना चाहिये; आपलोग अच्छी तरह प्रसन्न होकर यह विषय यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये, अनन्तर अर्थ तत्त्वके ज्ञाननेवाली बुद्धिमान विदुर पहिले धर्मशास्त्रकी स्मरण करके कहने लगे।

विदुर बोले, अनेक शास्त्रोंकी पढ़ना, विज धर्मका आचरण करना; दान, श्रद्धा, यज्ञक्रिया, क्षमा, कष्टहीनता, दोनोंके ऊपर दया, यथार्थ वचन और इन्द्रियनिग्रह, ये कईएक धर्मकी सम्पत्ति हैं; आप इन्हें धर्मकी गति समझिये; आपका चित्त जिससे विचलित न हो,—धर्म और अर्थ इन सबका मूल है; मैं इन्हें एकही समझता हूँ। ऋषि लोग धर्मके सहारे सन्सारसे पार हुए हैं, सब लोक धर्मसे ही प्रतिष्ठित हैं; देवताओंकी धर्मसे ही उद्विद्ध और धर्ममें ही अर्थ स्थित है। हे राजन्! पण्डित लोग धर्मको सब गुणोंके बीच अष्ट, अथकी मध्यम और कामकी कनिष्ठ कहा करते हैं; इसलिये स्मर चित्तवाली पुंस्र धर्मकी मुख्य सम्पत्ति। अपने विष-

यमें जैसा आचरण किया जाता है, सब जीवोंके विषयमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, विदुरका वचन समाप्त होनेपर धर्म, अर्थके तत्त्व अर्थशास्त्रके जाननेवाली पृथापुत्र अर्जुनने युधिष्ठिरके प्रश्नके अनुसार वक्ष्यमाण वचन कहना आरम्भ किया ।

अर्जुन बोले, यह पृथ्वी कर्मभूमि है, इसलिये इसमें प्रवृत्ति विधायक कर्म ही मुख्य हैं, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और विविध शिल्प-कर्मोंका व्यतिक्रमन करनेसे ही अर्थ होता है, भैक्ष सुना है, अर्थके बिना धर्म और काम स्थित नहीं हो सकते ; बिना अर्थसिद्धिके धर्म और काम निवृत्त होंगे ; इसलिये जैसे सब जीव प्रजापतिको उपासना करते हैं, वैसे ही सत्त्वमें उत्तम पुरुष धनवान् मनुष्यों की सदा सेवा किया करते हैं । जटा, मृगशाला धारण करनेवाली, जितेन्द्रिय, सिरमुड़े और निष्ठावान् ब्रह्मचारी लोग भी अर्थके अभिलाषी होकर पृथक् पृथक् धर्मके अनुसार निवास करते हैं ; दूसरे गेरूप वस्तु पहरेके लक्षण लज्जाशील शान्त, सब तरहकी आसक्तिसे रहित होके और दूसरे कोई कोई पुरुष कुलरीतिको अवलम्बन करके निज निज धर्मका अनुष्ठान करने हुए स्वर्ग का भोग किया करते हैं । आस्तिक और नास्तिक लोग परम संयममें रह होके अज्ञानके समान अर्थके प्रधान विषयको प्रकाशित करते हैं । जो सेवकोंकी भोगसे और शत्रुओंकी दण्डसे शासित करते, वेही धनवान् हैं । हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! यही मेरा अपना मत है, अब नकुल और सहदेव कुछ कहनेकी इच्छा करते हैं ; इससे इनका वचन सुनिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर धर्मअर्थके जाननेवाली नकुल, सहदेव उत्तम वचन कहनेकी उद्यत हुए । नकुल और सहदेव बोले, मनुष्य सोने बैठने और चलनेके समय विविध उपायसे अर्थार्जनको चेष्टा करे । परम प्रिय

दुर्लभ अर्थकी प्राप्ति होनेपर पुरुष इस लोकाके कामनाका फल भोगता है यह प्रत्यक्ष दीखता है ; इसलिये इसमें सन्देह नहीं है । धर्मके संग मिला हुआ अर्थ और अर्थके सहित धर्म अवश्य ही आपकी विषयमें समस्तके समान है ; इस ही कारण यह हम लोगोंकी सम्मत है । अर्थहीन मनुष्योंकी काम्य वस्तुका भोग नहीं प्राप्त होता और धर्महीन पुरुषकी धन नहीं मिलता ; इसलिये जो पुरुष धर्म और अर्थसे रहित हुआ है, सब लोग उससे व्याकुल होते हैं, इसलिये स्थिरचित्तवाली पुरुषोंकी धर्मको मुख्य मानके अर्थसाधन करना योग्य है, ऐसा हानसे विश्रुस्त जीवाके बीच सब विश्रुस्त रूपसे कल्पित जाता है । पहिली धर्मका आचरण करे । तिसके अनन्तर धर्मयुक्त अर्थ प्राप्त करे, पीछे काम सेवन करे ; तथा कि जिसके प्रयोजन सिद्ध हुए हैं, उसके लिये कामही श्रेष्ठ है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, नकुल, सहदेव ऐसा कहके चुप हुए । तब भीमसेन वक्ष्यमाण वचन कहने लगे ।

भीमसेन बोले, निष्काम पुरुष अर्थकी इच्छा नहीं करते, कामहीन पुरुष धर्मके अभिलाषी नहीं होते और जिसे काम नहीं है वह किसी विषयकी कामना भी नहीं करता, इसलिये कामही उत्तम है । कृषि लोग कामनाके कारण फल मूल पलाश आदि तथा वायु भक्षण करके अत्यन्त सावधान हाके तपस्यामें रत हुआ करते हैं । दूसरे लोग स्वाध्यायशौल होके भी कामनाके कारण वेद वेदान्त आदि शास्त्रोंके अनुशोदनमें विरत होते हैं । कोई कोई शत्रु सहित यज्ञ कर्ममें कामनाके कारणसे दान करते हैं । बर्निधे, कृषक, पशुपालक, कारुकर, शिल्पकार और जो लोग देवकर्म किया करते हैं, वे सभी कामनाके अनुसार कार्योंमें नियुक्त होते हैं, कोई कोई मनुष्य

कामना युक्त होकर समुद्रमें प्रवेश करते हैं । कामको रूप अनेक तरहके हैं ; सब पदार्थ ही कामसे व्याप्त हो रहे हैं । हे महाराज ! कामसे अष्ट कुछ भी नहीं है,—न था और न होगा ; यही सार पदार्थ है ; धर्म और अर्थ इसहीमें स्थित हो रहे हैं । जैसे दहीसे माखन, तिलसे तेल, मट्टीसे घृत, काठसे फूल और फल तथा पुष्पसे मधु अष्ट है ; वैसे ही धर्म और अर्थसे काम उत्तम है ; काम ही धर्म-अर्थ स्वरूप है । कामना न रहती तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंकी सुवर्ण और धन दान न करते और लोगोंकी अनेक तरहकी चेष्टा सिद्ध न होती ; इसलिये धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गोंके बीच कामही प्रधान रूपसे दीख पड़ता है । हे राजन् ! आप उत्तम वेष्टसे भूषित होकर मदसे मतवाली खूबसूरत स्त्रियोंके सङ्ग कामनानुसार क्रीड़ा करिये ; हमारे लिये कामही उत्तम है । हे धर्मराज ! मैंने अच्छी तरह विचार करके बुद्धिसे यह निश्चय किया है ; इसलिये आपकी इस विषयके विचार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है । मेरा यह नृशस वचन युक्ति रहित नहीं है, इसलिये साधुओंसे यह संग्रहीत हुआ करता है । धर्म, अर्थ और कामको समान रीतिसे सेवन करना योग्य है ; जो पुरुष एककी सेवन करता है, वह जघन्य है, धर्म और अर्थ दोनोंकी सेवन करनेवाला पुरुष मध्यम है ; और जो बुद्धिमान् हृदयके सहित चन्दन चर्चित और माला तथा आभूषणोंसे भूषित होकर धर्म, अर्थ, काम इन त्रिवर्गोंकी सेवामें रत होता है, वही उत्तम मनुष्य है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर भोमसेन बीरोके निकट संचिप और विस्तार युक्त वचनसे अपना अभिप्राय प्रकट करके चुपड़ा । तब शास्त्र ज्ञाननेवाली धर्मात्माओंमें अष्ट युधिष्ठिर विदुर आदिकी बातोंकी सुज्ञर्त भरके बीच भली भाँति विचारके सम्यक् कारण करके कहने लगे ।

युधिष्ठिर बोले, आप लोगोंने धर्मशास्त्रोंकी निर्याय करके सब प्रमाणोंकी निःसन्देह भावना किये हैं । मैंने जो जाननेकी इच्छासे कहा था, उसका सिद्धान्त वचन सुना ; आप लोगोंने जो कहा, वह अवश्यही निश्चित वचन है, परन्तु अब मैं कुछ कहता हूँ, सावधानचित्तसे सुनिये, जो मनुष्य पाप, पुण्य, धर्म, अर्थ और काममें रत नहीं है, जो दोष रहित और सुवर्ण तथा लोष्ट्रमें समदर्शी है ; वे सुख, दुःख और अर्थ-सिद्धिसे कूट जाते हैं । जातिस्वर और जराबिकारसेयुक्त मनुष्य लोग बार बार सुख दुःख आदिके जरिये सावधान होकर मोक्षकी प्रशंसा किया करते हैं ; परन्तु हम मोक्षका विषय कुछ भी नहीं जानते । भगवान् स्वयम्भूने कहा है, कि राग, द्वेष और स्नेहसेयुक्त पुरुषोंकी मुक्ति नहीं होती ; ममताहीन पण्डित लोग मुक्ति-लाभ करते हैं ; इसलिये प्रिय और अप्रिय वस्तुओंमें आसक्त न होवे । मोक्षप्राप्तिका यहो उत्तम उपाय है, कि मेरे इच्छानुसार प्रवृत्त होनेपर भी विधाता मुझे जिस विषयमें जिस तरह नियुक्त करता है, वैसा ही करता हूँ ; विधाता ही सब प्राणियोंकी समस्त विषयोंमें नियुक्त करता है ; इसलिये सबको जानना चाहिये, कि विधाता जो बलवान् है । इसे जानना उचित है, कि कर्मसे अप्राप्य अर्थ नहीं मिलता ; जो अवश्य होनहार है, वही प्राप्त होता है ; धर्म, अर्थ, काम ; इन त्रिवर्गोंसे हीन मनुष्यभी अर्थ लाभ करता है ; इस लिये सब लोकोंके हितके लिये विधाताने इस विषयकी अत्यन्त गोपनीय कर रखा है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर भोमसेन आदि युधिष्ठिरका वह सब युक्तियुक्त मनाहर वचन सुनके इषित झण और हाथ जोड़के उस कुरुप्रवीर युधिष्ठिरकी प्रणाम किया । हे राजन् ! वे सब राजालोग उत्तम वर्णान्तरोंसे विभूषित युधिष्ठिरके कही हुई कष्टक रहित कथा सुनके

अत्यन्त ही प्रशंसा करने लगे । बीद्येवान् महात्मा धर्मपुत्रने भी उन लोगोंकी उस विषयमें विश्वास दितकर प्रशंसा की । अनन्तर वह सावधान चित्तवाले भोमदेवके समोप आके फिर परम धर्म का विषय पूछने लगे ।

१६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह ! आप कौरवोंकी प्रतिादन बढ़ाया करते है, इस विषये मैं और भी कुछ पूछता हूँ उसे वर्णन करिये । कैसे मनुष्य प्रियदर्शन होते हैं ? किसके सङ्ग परम प्रीति होती है । परिणाम और वर्तमान कालमें कौनसे लोग हितकारी हुआ करते हैं । आप मेरे समोप इन सब पुरुषोंका विषय वर्णन करिये । मुझे ऐसा मालूम होता है, कि बह्मसा धन सम्बन्धी और बान्धव सुहृदोंके समान नहीं होसकता । हितकारी बचन सुने और हितकर कार्योंको कर, ऐसा मित्र अत्यन्त दुर्लभ है । हे धार्मिक प्रवर ! आप यह सब वर्णन करिये ।

भोम बोले, हे धर्मराज ! किन पुरुषोंके साथ मित्रता करनी चाहिये और किनके साथ मित्रता करनी याग्य नहीं है, उसे यथार्थ रीतिसे कहता हूँ सुनिये । हे नरनाथ ! जो लोग लोभी, क्रूर, कर्मत्यागी, धूर्त, शठ नोचाशय, पापी, सबसे शङ्का करनेवाले, आलसो, दीर्घसूत्री, कोमलताहीन, लोकनिन्दित, गुरुस्त्रो हरनेवाले, विपदमें पड़े हुए बान्धवोंकी त्यागनेवाले, दुष्टात्मा, लज्जारहित, सबतरङ्गसे पापदर्शी, नास्तिक, वेदनिन्दक, जनसमाजमें स्वेच्छाचारी तथा इन्द्रियोंके वशमें होनेवाले लोगोंसे दूष करनेवाले कार्यके समय असावधान, सुगुल, नष्टबुद्धि, भ्रष्टरी, पाप करनेवाले, अशुद्धचित्तवाले, नृसंश कितब, जो पुरुष सदा मित्रोंका अपकार और दूसरोंके धर्मकी इच्छा

करते हैं, जो नीचबुद्धि शक्तिके अनुसार दान करनेपर भी प्रसन्न नहीं होते जो पुरुष सदा मित्रोंके विषयमें असन्तोष प्रकाशित करते हैं ; जो चञ्चल चित्तवाला मनुष्य बिना कारणके ही क्रोध और अकस्मात विरोध किया करता है ; जो पापी हितैषी मित्रोंको शीघ्र परित्याग करता, जो मित्रद्रोहो मूढ़ पुरुष थोड़ी बुराई अथवा अज्ञानके कारण कोई कार्य करके उसही समय मित्रोंकी उपासना किया करता है ; जो पुरुष मित्रसुख शत्रु है, जो विपरीत-दृष्टि अथवा कुटिलदर्शी है, जो हितमें रत मनुष्यको परित्याग करता है, सुरापीनेवाला शत्रुता करनेवाला, क्रुद्ध, दया रहित, दूसरेसे डाह करनेवाला मित्रद्रोही, प्राणिहंसामें रत, कुतन्त्र, छिद्र खोजनेवाला और जो पुरुष जनसमाजमें अधम रूपसे विख्यात हैं, उनके साथ कभी मित्रता करनी उचित नहीं है ।

अब जिसके साथ मित्रता करनी उचित है, वह सुभसे सुनिये । जो लोग सत्कुलमें उत्पन्न हुए बचन युक्त, ज्ञान-विज्ञानके जाननेवाले, रूपवान, गुणवान्, अलुब्ध, परिश्रमी, उत्तम मित्र, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, लोभहीन, सदा कसरत करनेवाले, बंशधर, धर्मधर, दीपरहित और जनसमाजमें विख्यात हैं वे सब मनुष्य राजाओंके ग्राह्य हुआ करते हैं ; जो लोग शक्तिके अनुसार सदाचारमें रत होकर सन्तुष्ट होते हैं, बिना कारणके क्रोध नहीं करते, वे सब अर्थ कीबिद लोग मनही मन विरक्त होनेपर भी दूषित नहीं होते ; वे स्वयं कष्ट सहके भी मित्रका कार्य सिद्ध करते हैं ; बह्मसे रत जैसे वस्त्रको विरक्त नहीं करते, वैसीही वे लोग मित्रोंसे विरक्त नहीं होते ; क्रोधके वशमें होकर निन्दन और लोभ मोहके कारण स्त्रियोंकी दुःखित नहीं करते ; वे लोग प्रसन्न हृदय, विश्वासी, धर्म करनेवाले सुवर्ण और लोहमें समदर्शी और सुहृदोंके विषयमें दुःख-

बुद्धि झूठा करते हैं, जो मनुष्य शास्त्रज्ञानका अभिमान और निज विभूषण त्यागके प्रजाके सङ्ग सदा स्वामीके कार्यमें तत्पर होते हैं, वैसी छेष्ट पुरुषोंके साथ जो राजा मित्रता करता है, उसका राज्य चन्द्रमाकी चन्द्रिका समान बढ़ता है, सदा शास्त्रमें रत, क्रोध जीतनेवाली युद्धमें पराक्रमी सत्वंशमें उत्पन्न, शीलयुक्त, गुणवान शूर पुरुषोंके सङ्ग मित्रता करनी उचित है। हे पापरहित महाराज ! पहिले मैंने जिन लोगोंको दोषयुक्त कहा, कुतन्त्र और मित्रघाती पुरुष उन सबसे भी अधम हैं ; यह निश्चय जान रखो, कि दुराचारियोंको सब लोगोंको परित्याग करना योग्य है।

युधिष्ठिर बोले, आपने जो मित्रदोही और कुतन्त्रका विषय कहा, मैं उसका पूरा इतिहास बिस्तारके सहित सुननेको इच्छा करता हूँ ; इससे मेरे समीप उसे वर्णन कीजिये।

भीष्म बोले, हे नरनाथ ! उत्तर दिशामें स्वेच्छ-देशके बीच जो घटना हुई थी; मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे निकट वह प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ सुनो। मध्यदेशीय गौतम नाम किसी ब्राह्मणने देवकर्म रहित एक गाँव देख कर भीख मांगनेको इच्छासे उसमें प्रवेश किया वहाँ सब वर्णोंके विषयको जाननेवाला ब्रह्म निष्ठ, सत्यसन्ध, दानमें रत एक धनवान् उकैत वास करता था। ब्राह्मणने उसके स्थानमें पङ्च-चके रहनेके लिये घर और वार्षिक भिक्षा मांगी। डाकूने उस ब्राह्मणके योग्य नया वस्त्र और एक पतिहान युवा स्त्री दान की। हे राजन् ! उस समय ब्राह्मण डाकूके समीप वह सब पाके प्रसन्न-चित्त होकर उस स्थानमें स्त्रीके सहित परम सुखसे समय बिताने और उसके कुटुम्बको सहायता करने लगा ; उसने उस समृद्धियुक्त उकैतके स्थानमें कई वर्ष तक वास किया ; क्रमसे बाण वेधनेमें वह अत्यन्त यत्नवान् हुआ। हे राजन् ! वह डाकूओंकी तरह

सदा वनचारी हंसोको मारने लगा। गौतम धीरे धीरे हिंसायुक्त, दयाहीन और सदा प्राणि-योंके वधमें रत रहनेसे दह्युषोंके सहवासके कारण उनके समान हो गया। उस समय उसी भाँति अनेक पक्षियोंको मारते और उकैतके घरमें वास करते हुए उसकी कई मन्त्रोंने व्यतीत हुआ। अनन्तर जटाचौर मृगहाल धारण करनेवाली, स्वाध्यायमें रत, पवित्र, विनय युक्त, मिताहारी, ब्रह्मनिष्ठ और वेदपारंग दूसरे एक ब्राह्मणने उस स्थानमें आगमन किया। वह ब्रह्मचारी गौतमके स्वदेशीय और उसके अत्यन्त प्यारे तथा सखा थे ; गौतम डाकूओंके जिस गाँवमें वास करता था, वह भी उस ही जगह उपस्थित हुए। वह शूद्रका भन्न नहीं लेते थे, इस ही कारण डाकूओंसे परिपूरित उस गाँवमें ब्राह्मणका घर खोजते हुए घूमने लगे। अनन्तर उस विप्रने गौतमके गृहमें प्रवेश किया गौतम भी उस समय वहाँ उपस्थित हुआ ; इससे परस्पर भेंट हुई। हे धर्मराज ! नये ब्राह्मणने गौतमको कन्धपर हंसका भार और हाथमें धनुष-बाण लिये रुधिर पूरित शरीरसे राजसकी तरह घरके दवाँजे पर आया हुआ देखकर पहिलेकी पहचानके कारण उसे चीन्हेकर यह वचन कहा, कि तुम वंशके धुरन्धर विप्र होके मोहके वशमें पङ्कके बंध कोनसा कार्य कर रहे हो ; मध्यदेशकी विख्यात ब्राह्मण होके किस कारण दस्यु भावको प्राप्त हुए हो ; तुम अपने वेदपारंग पूर्व ज्ञाति समूहका शरण करो, तुम उन्हींके वंशमें जन्म लेके ऐसे कुलाङ्गार हुए हो। हे हिज ! तुम स्वयं अपनेको जानके और सत्यशील, अध्ययन दम तथा दयाको शरण करके इस निवास स्थानको छोड़ी। हे राजन् ! अनन्तर गौतमने उस हितैषी मित्रका ऐसा वचन सुनके और उनकी बातोंकी विशेषरूपसे निश्चय करके चार्त्त पुरुषकी तरह उत्तर दिया कि, हे दिव्यसत्त्व !

में घनहीन और वेदज्ञानसे रहित हैं ; इसही कारण घन संग्रह करनेके लिये इस स्थानमें आया हूँ तुम ऐसाही समझो । हे विप्रवर ! आज मैं आपको देखके कृतार्थ हुआ, आजकी रात आप इसही स्थानमें वास करिये ; कलह हम दोनों साथही चलेंगे । दयालु ब्राह्मणने वहाँ पर किसी वस्तुको स्पर्श न करके गौतमके कपणके अनुसार उस रातकी वहाँपर ही वास किया । वह भूखे थे, इससे गौतमने उन्हें भोजन करानेके लिये बार बार यत्न किया, परन्तु भोजन करनेमें उनकी रुचि न हुई ।

१६८ अध्याय समाप्त ।

भोष बोलि, हे भारत ! रात बीतने पर भोरके समय उस ब्राह्मणके जानेके अनन्तर गौतमने घरसे निकलके समुद्रकी ओर गमन किया । चलते चलते रास्तेमें समुद्रकी ओर जानेवाली बनियोंको देखा, फिर वह उन लोभोंके साथ समुद्रकी ओर जाने लगा । हे राजन् ! किसी पर्वतको कन्दरामे स्थित मतवाली हाथियोंके जर्जरि वह बनियोंका समूह अधिकांश नष्ट हुआ । ब्राह्मण उस समय किसी तरह विपदसे छूटके भयसे तथा जीवनकी इच्छा करके उत्तर दिशाको ओर दौड़ा । वह धर्मसे भ्रष्ट और उक्त स्थानसे च्युत होकर अकेलाही कादरको तरह वनमें घूमने लगा । अनन्तर वह समुद्रकी ओर जानका उत्तम मार्ग न पाकर एक रमणीय वनमें उपस्थित हुआ । नन्दनवनके समान यद्य किन्नरोंसे सेवित वह वन सब ऋतुषांमें फलसेयुक्त फूला हुआ घामके वनसे शोभित और शाल, ताल, लम्बाल, कालागुरु और उत्तम चन्दनके वृक्षोंसे अलंकृत था । उस समय वहाँ सुन्दर और सुगन्धियुक्त पहाड़की शिखरके सब हिस्सोंमें भास्वरनाम विख्यात मनुष्यके रूप-समान

पक्षियोंके समूह और पहाड़से समुद्र तक जानेवाली भूकित्ति शकुन आदि पक्षी किसील कर रहे थे । गौतम उन सब पक्षियोंके मनोहर शब्दोंको सुनते हुए गमन करने लगा । हे महाराज ! अनन्तर उसने अत्यन्त रमणीय सिकताचित्त स्वर्गके समान सुखदायक किसी विचित्र समतल स्थानमें औसंयुक्त मण्डलाकार एक वृक्ष बटवृक्ष देखा । उसके अनुरूप सब शाखा मानी चतुर्के समान हुई थीं, उसके मूल स्थलमें चन्दन-जल छिड़का हुआ था । गौतम उस समय पितामहकी सभा समान, दिव्य फूलोंसे शोभित, औयुक्त, अत्यन्त उत्तम मनोहर वृक्षका स्थान देखकर परम प्रसन्न हुआ ; वह उस सुरपुर समान फूले हुए वृक्षोंसे परिपूरित पवित्र स्थानकी पाके हृषपूर्वक वहाँ बैठ गया ।

हे कुन्तीपुत्र महाराज ! गौतमके वहाँ बठने पर सुख स्पर्शयुक्त शुभवायु उसके सब अंगोंकी प्रफुल्लित करते हुए पुष्प समूहोंकी स्पर्श करके बहने लगा । ब्राह्मण पवित्र वायुके लगनसे अम-राज्यत हाके परम सुखसे सागया, सूथेन भी अस्ताचलपर गमन किया । अनन्तर सूथेके अस्त तथा सन्ध्याकालके उपस्थित होने पर नाडोजङ्ग नामसे विख्यात पितामहके प्रियमित कश्यप-पुत्र महाबुद्धिमान पक्षीप्रवर बकराज ब्रह्मलोकसे निज स्थानमें आये । देव-समान प्रभायुक्त देवकन्यापुत्र आमान् विद्वान् निरूपम बकराज पृथ्वीपर धर्मराज नामसे भी विख्यात थे ; उनका सब शरीर सूथेके समान सफेद भूषणासे विभूषित था, वह देवगर्भसे उत्पन्न हुए पक्षिराज उस समय सुन्दरतासे प्रकाशित थे, गौतम उस पक्षिश्रेष्ठकी आया हुआ देखके विस्मययुक्त हुआ, वह भूख और घामसे अत्यन्त व्याकुल था, इस कारण मारनकी इच्छासे उसे देखन लगा ।

राजधन्ना बोलि, हे विप्र ! आपका मङ्गल तो है ? भाखसे ही आप मेरे स्थानपर उपस्थित

हूए हैं। सूर्योदय और सन्ध्याका समय उप-
स्थित हुआ, आप अनिन्दित प्रिय अतिथि
रूपापूर्वक मेरे स्थान पाये हैं, इसलिये आज
इस स्थान पर विधिपूर्वक सत्कृत होकर निवास
करिये, कलह सवेरे बिज स्थान पर जाइयेगा।

१६६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! उस समय गौतम
उस मधुर वचनको सुनकर विस्मित और कौतू-
हल युक्त होकर राजधर्माको देखने लगा।

राजधर्मा बोले, हे दिजवर ! मैं कश्यपका
पुत्र हूँ, दाक्षायणी मेरी माता है ; आप गुण-
वान अतिथि हैं, आपका मङ्गल तो है ?

भीष्म बोले, अनन्तर कश्यपपुत्र राजधर्माने
उस ब्राह्मणका विधिपूर्वक सत्कार करके शान्त
पुष्पमय दिव्य आसन प्रदान किया, भागीरथी
गङ्गामें जो सब मङ्गलियां बिचरती हैं उन्हें
और दूसरी पीवर मङ्गलियां तथा अत्यन्त
जलतो हुई आग्नि गौतम अतिथिके लिये ला दो।
ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुआ, महातपस्वी
बकराज उसकी थकावट दूर होनेके लिये अपने
दोनों पङ्क्तोंसे उसे वायु करने लगे, अनन्तर वह
परिश्रम रहित होकर बैठा, तब राजधर्माने
उसका नाम और गांव पूछा। वह “मैं गौतम
हूँ”—इतना ही कहके और कुछ न बोला,
फिर पश्चिराजने उसे दिव्य फूलोंसे सुवासित
सुगन्धमय पत्तोंसे युक्त दिव्य शय्या दी; वह
उसपर परम सुखसे सोया। अनन्तर जब
गौतम शय्यासे उठा, तब कश्यपपुत्र राजधर्माने
उसके आगमनका प्रयोजन पूछा। हे भारत !
गौतम उनसे बोला, हे महाबुद्धिमान ! मैं
अत्यन्त दरिद्र हूँ, इसलिये धनसञ्चय करनेके
वास्ते समुद्रकी ओर जानेकी इच्छाकी है।

राजधर्मा प्रसन्न होकर उससे बोले, हे
दिजवर ! आप आतुर न होइये कृतकार्य

होकर धन-सञ्चयके सहित घर जाइये। इस-
स्पष्टिके मतके अनुसार परम्पर, देव, काम्य
और नैत भेदसे अर्घ्य सिद्ध पार प्रकारकी है ;
इस समय मैं तुम्हारा मित्र हुआ हूँ और
तुम्हारे ऊपर मेरी सद्गुणता उत्पन्न हुई है ;
इससे तुम जिस तरह धनवान् होगे, मैं उसमें
यत्नवान् होऊंगा। अनन्तर पश्चिराजने भोरके
समय गौतमकी सुखसे बैठा हुआ देखके वह
वचन बोले, हे प्रियदर्शन ! तुम इस मार्गसे
जाइये, अवश्य ही कृतकार्य होगी ; यहांसे तीन
योजन जाने पर विरुपाक्ष नामसे विख्यात
महाबली पराक्रमी मेरे मित्र एक राक्षस
राजको देखोगे, हे विप्र ! तुम मेरे वचनके अनु-
सार उनके समीप जाओ, वह तुम्हें निःसन्देह
सब अभिलषित वस्तु दान करेंगे।

हे धर्मराज ! गौतम पश्चिराजका ऐसा
वचन सुन, इच्छानुसार अमृत समान फलोंकी
खाकर सावधान होके चलने लगा। महाराज !
वह उस मार्गमें अगर, चन्दन और भोजपत्तोंके
सुन्दर वनोंसे होता हुआ शीघ्रताके सहित
जाने लगा। अनन्तर वह शल-तोरण सम्पन्न
पहाड़की दीवार और विप्रयुक्त शैल्यन्तोंसे
परिपूरित मेरुव्रज नाम नगरमें पहुँचा।
हे राजन् ! वह वहाँ पङ्क्तोंके बुद्धिमान् राक्षस-
राजके प्रिय मित्रके भेजनसे आया हूँ, कहके
प्रिय अतिथि रूपसे मालूम हुआ। हे युधिष्ठिर !
राक्षसराजने अपने दूतोंसे कहा, कि नगरके
दवाजेसे गौतमको शीघ्र ले आओ ; शीघ्रता
करनेवाले राजदूतोंने स्वामीकी आज्ञा पाते ही
नगरके द्वारपर उपस्थित होकर गौतमका नाम
लेकर उसे बुलाया। हे महाराज ! वे सब वृत्त
उस समय ब्राह्मणसे बोले, तुम शीघ्रता करो,
जलदी चलो ; राजा तुम्हें देखनेकी इच्छा
करता है ; विरुपाक्ष नाम राक्षसराज तुम्हें
देखनेके लिये आतुर होइ है ; इसलिये जलदी
आओ। अनन्तर गौतम ब्राह्मण भयभीत तथा

उस परमसन्धिकी देखकर अत्यन्त विक्षिप्त होके राजसराजके दर्शनकी इच्छा करता हुआ, दूरोंके सब शीघ्रही राजमन्दिरमें उपस्थित हुआ ।

१७० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर गौतम राजसराजको विदित होकर उसके रमणीय मन्दिरमें प्रवेश करते ही उससे सत्कार प्राप्त करके सुन्दर आसनपर बैठा राजाने उसका गोत्र, आचार, वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यका विषय पूछा ; उसने केवल गोत्र बताया और कुछ भी नहीं कहा । राजसराजने उस ब्रह्मतेज रहित स्वाध्याय हीन गोत्र भावके जाननेवाली ब्राह्मणका निवास पूछा । राजस बोला, हे विप्र ! तुम्हारा निवास कहाँ है, तुमने किस गोत्रमें विवाह किया है, डरी मत, सत्य कहो ; निश्चय चित्तसे विश्वास करो ।

गौतम बोला, मैंने मध्यदेशमें जन्म लिया इस समय डाकूके घर बास करता हूँ ; एक विधवा शूद्रासे विवाह किया है, यह तुम्हारे निकट वधार्थ कहा ।

भीष्म बोले, अनन्तर राजसराजने विमर्ष-युक्त होके मनही मन चिन्ता की, कि किस तरह यह कार्य सिद्ध होगा, किस प्रकार मेरा सुकृत सञ्चय हो सकेगा । यह केवल जातिका ब्राह्मण है, महात्मा बकराजका मित्र है, इसीसे उन्होंने इसे मेरे पास भेजा है ; वह सदा मेरे आव्रित, भ्राता, बान्धव और हृदयसे सखा है ; इसलिये मैं उनका प्रिय कार्य सिद्ध करूँगा । आज कार्तिकी पूर्णिमाके दिन मैं सहस्र ब्राह्मणोंकी भोजन कराऊँगा, यह भी उनके साथ भोजन करेगा ; तब इस धन दान करूँगा । आज पुण्यतिथि है, यह भी अतिथि होकर शायदा है ; दावके निमित्त संकल्पा हुआ धन भी उपस्थित है ; फिर अब कुछ विचार कर-

नेकी आवश्यकता नहीं है । राजसराजके ऐसा विचार करनेके अनन्तर पाटव्यरक्षारी स्नात और चन्दन आदिसे अलंकृत सहस्र विद्वान् विप्र उसके गृहपर उपस्थित हुए । हे महा-राज ! विरुपाक्षने आये हुए उन ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक यथायोग्य सत्कार किया ; उनको आज्ञाके अनुसार सेवकोंने भूमिपर कुशके आसन बिछा दिये । ब्राह्मणलोग राजसराजसे सत्कार पाके आसनोंपर बैठ गये, तब राजाने तिल, दाभ और जलसे उनकी पूजा की । महा-राज ! विश्वदेव पितर और अग्निमूर्तिस्वरूप सदाचारी ब्राह्मणलोग चन्दन चर्चित फलमा-लासे युक्त और भलौभाति पूजित होकर सुधा-कर समूहकी तरह शोभित हुए । अनन्तर राज-सराजने ब्राह्मणोंको घृत और मधु युक्त उत्तम अन्नोसि भरे हुए हीराजटित निर्मल सुवर्ण पात्र प्रदान किया । हर वर्ष आषाढी और माघीपूर्णिमाको बहूतरे ब्राह्मण उसके स्थानमें इच्छानुसार उत्तम भोजन पाते थे ; मैंने ऐसा सुना है, कि विशेषकरके शरत् ऋतुके शीतनेपर कार्तिककी पूर्णिमाको राजसराज ब्राह्मणोंकी इसी तरह भोजन कराके बहूतसे रत्न दान किया करता था । जो ही, ब्राह्म-णोंके भोजन कर चुकने पर उन्हें दक्षिणा देनेके निमित्त महाबलवान् विरुपाक्षने सीने, चाँदी, मणि, मोती, महामूल्यवान् हीरे, प्रवाल और राक्षस आदि रत्नोंके ढेर मंगाके कहा, हे दिव्यसत्तम ! आपलोग इच्छा और उत्साहके अनुसार इन रत्नोंको लीके जिसने जिसमें भोजन किया है; वह उस ही पात्रको लेकर अपने अपने घर जावें । महात्मा राजसराजके ऐसा कहनेपर पवित्र वस्त्रवाले माननीय ब्राह्मणोंने इच्छानुसार उन सब रत्नोंको ग्रहण किया और पवित्र रत्नोंसे पूजित होकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । हे राजन् ! अनन्तर राजसराजने अनेक दैर्घ्योसि आये हुए राजसोंकी निषेध करके उन ब्राह्म-

खोसि फिर कहा, हे ब्राह्मणलोगो ! आज एक दिनके लिये इस स्थानमें पाषलोगोंको राक्ष-
खोसि कुछ भय नहीं है ; इसलिये पापलोग
आनन्दित होकर शीघ्रहीं अपने अभिलषित
देशोंमें जाइये। अनन्तर ब्राह्मणलोग निज
निज दिशाकी ओर दौड़ें ; गौतम भी शीघ्रताके
सहित सुवर्णभार उठाके अत्यन्त कष्टसे ढोता
हुआ पूर्वोक्त बटवृक्षके निकट उपस्थित हुआ
और परिश्रमसे अत्यन्त थककर तथा भूखा
होके वहां बैठ गया। हे धर्मराज ! अनन्तर
मित्रवत्सल पश्चिमेष्ट राजधर्म्याने गौतमको
स्वागत प्रशसे अभिनन्दित करते हुए उसके
समीप गये और अपने दोनों पक्षोंको डुलाकर
उसकी थकावट दूर करने लगे ; फिर बुद्धिमान्
पक्षीने उसका यथा उचित सत्कार करके भोज-
नकी सामग्री ला दी। गौतम उस समय परि-
श्रम रहित हाके भोजन करके सोचने लगा,
कि “मैंने लोभ और मोहके बशमें होकर बह-
तसा सुवर्ण भार ग्रहण किया है, मुझे बह-
त दूर जाना पड़ेगा ; रस्तेमें प्राणधारणके लिये
भोजनकी कुछ भी सामग्री नहीं है ; इससे
किस तरह प्राण धारण करूंगा।” हे पुरुषप्र-
वर ! अनन्तर कृतज्ञ ब्राह्मणने मार्गमें जानेके
समय खाने योग्य कुछ भी वस्तु सड़में न देख-
कर मनही मन ऐसाही सोचा, कि यह मांस-
राशि बकराज मेरे बगलमें स्थित है, इसेही
मारके ग्रहण करके शीघ्रताके सहित वेग
पूर्वक गमन करूंगा।

१७१ अध्याय समाप्त।

भोजन बोध, पक्षिराज बटवृक्षके निकट
ब्राह्मणकी रक्षाके निमित्त वायुकी सहायतासे
युक्त मज्जा अर्चिमान् अग्नि स्थापित की थी
उन्होंने विश्वास पूर्वक उसके निकटमें ही
शयन किया। दुष्टात्मा कृतज्ञ ब्राह्मणने उन्हें

मारनेकी इच्छासे उनके भगाड़ी सोया। अन-
न्तर उस दुष्टात्माने उस विश्वासी बकराजको
जलति हुए बङ्गारसे मार डाला ; मारके उर्वित
हुआ, पाप अथवा दोष नहीं देखा। अनन्तर
उसने उस मृत पक्षीको पकड़ोम तथा लोभ
रहित करके भागके बीच पकाया। पकानेके
बाद उस पक्षिमांस और सुवर्णकी लीके अत्यन्त
जलदी वेगपूर्वक जाने लगा।

दूसरे दिन राजसराज विस्पाक्षने निज
पुत्रको सम्बोधन करके कहा, हे पुत्र ! आज
मैंने खगवर राजधर्म्याकी नहीं देखा वह प्रति-
दिन प्रातःकाल ब्रह्माकी बन्दना करने जाया
करते है ; परन्तु मुझे शिना देखे कभी घर
नहीं जाते थे। दो सम्भ्रा और दो रात्रि बीत
गई, वह मेरे स्थानपर नहीं आये ; इसलिये
मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है ; वह, सुहृत्
कहां है, उनकी खोज करो। वेदज्ञानसे हीन
ब्रह्मवर्चस रहित, हिंसामें रत वह अधम
ब्राह्मण वहां गया है, वह उनका बध कर
सकता है। मुझे ऐसोही शङ्का होरही है ; मैंने
इङ्गितसे जान लिया है, कि गौतम अत्यन्त
दुराचारी, नीचबुद्धि, निर्देयी, दास्य भावति,
और दस्युर्षोंकी तरह अधम प्रकृतिवाला है, वह
उस स्थानपर गया है ; इसकी लिये मेरा मन
व्याकुल होरहा है। हे पुत्र ! इससे तुम शीघ्रही
यहांसे राजधर्म्याके स्थानपर जाके मालूम करो,
कि वे शुद्ध स्वभावशाली सुहृद् जीवित हैं, वा नहीं।
बुद्धिशक्तिसे युक्त राजसराजका पुत्र पिताका
बचन सुनकर शीघ्रताके सहित राजसोंकी बङ्ग
लेकर बट वृक्षके निकट गया और जाके वहां-
पर राजधर्म्याको हड्डी देखी। उसे देखके वह
अत्यन्त दुःखित होकर रोता हुआ शक्तिसे अनु-
सार शीघ्रताके सहित गौतमकी पकड़नेके लिये
दौड़ा। अनन्तर राजसोंने बहूत दूर जाके पकड़,
हड्डी और चरण रहित राजधर्म्याके शरीरके
सहित गौतमको पकड़ा ; उसे पकड़के उन

लोगोंने शीघ्रताके सहित मेरुव्रज नगरमें आके राजाके समीप राजधर्माका मृत शरीर और पाप कृतज्ञ गौतमको उपस्थित किया । राजा-पुरोहित तथा मन्त्रियोंके सहित उसे देखकर रोने लगे, राजभवनमें वज्रतल्ली आर्त्तनाद उत्पन्न हुआ ; नगरके बीच बालक स्त्री सबका चित्त व्याकुल होगया । अनन्तर राजसराजने पुत्रकी आज्ञा दी, कि “इस पापीका शीघ्र वध करो”—और ये सब राजस लोग इच्छानुसार इसका मर्त्य भक्षण करके सन्तुष्ट होंगे । हे राजस-लोगो ! मेरे विचारमें ऐसा आता है, कि तुम-लोग इसी समय इस पापाचारी पापकर्त्त कर-नेवाले पापमें रत पापाकाका वध करो । घोर पराक्रमी राजसोंने राजसेन्द्रका ऐसा वचन सुनके उस पापीको भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की । महाराज ! उन सब राजसोंने शिर नौचा करके राजसराजसे कहा । इस अधम मनुष्यकी भक्षण करनेके लिये इसी समय दस्यु-ओंके हाथमें सौंपिये, इसका पापमय शरीर भक्षण करनेके वास्ते हम लोगोंको आज्ञा देना आपकी उचित नहीं है । राजसराजने निशाचरोंके वचनमें सम्मत होके उनसे कहा, हे राजसल्लोगो ! इस कृतघ्नकी इसी समय दस्यु-ओंके हाथमें सौंपो । शूल, पट्टिधारी राजसोंने स्वामीकी आज्ञा पातेहो उस पापीको टुकड़े टुकड़े करके उसही समय दस्युओंके हवाले किया दस्युओंने भी उस पापाचारीकी भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की । हे धर्मराज ! मांसभक्षी नृशंसलोग भी कृतघ्नोंकी भक्षण नहीं करते । हे राजन् ! ब्राह्मणघाती, सुरा पीनेवाले चोर और व्रतघ्न पुरुषोंकी वस्त्रि निष्कृति होती है ; परन्तु कृतघ्नलोगोंकी किसी प्रकार निष्कृति नहीं होती । जो नराधम मित्रदोस्ती, कृतघ्न और नृशंस हैं ; क्रव्याद तथा दूसरे मांस-भक्षी कौड़े भी उन्हें भक्षण नहीं करते ।

१७२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर प्रतापशक्ती राजस-राज रत्न, गन्ध और अनेक वस्तुओंसे अलंकृत चिता तैयार कराके बकराजकी जलाकर विधि पूर्वक उनका प्रेत कर्म करने लगी । उस समय दत्तनन्दिनी पयस्विनी शोभना सुरभीदेवी उसके ऊपरके विभागमें प्रकट हुईं ; उनके मुखसे क्षीर-मिश्रित फेन निकलके राजधर्माकी चितामें गिरा । अनन्तर बकराज उसहीके जरिये फिर जीवित होके उठकर विरुपाक्षके निकट उपस्थित हुए । उसही समय देवराज विरुपाक्षके नगरमें आके उससे बोले, हे राजसराज ! तुमने प्रारब्धसेही राजधर्माको फिर जीवित किया । पहिली समयमें प्रजापतिने राजधर्माको जो शाप दिया था, देवेन्द्रने वह प्राचीन वृत्तान्त विरुपाक्षको सुनाया ; उन्होंने कहा,— हे राजन् ! बकराज प्रजापतिके निकट नहीं गये, इसीसे उन्होंने इनके ऊपर क्रुद्ध होके यह वचन कहा था, कि “दुष्ट स्वभाववाला बकाधम जब मेरी सभामें नहीं आया, तब शीघ्रही वध नष्ट होगा” ; इसलिये ब्रह्माके वचन अनुसार ये गौतमके जरिये मरकर उन्होंने अमृत सेचनसे फिर जीवित हुए हैं ।

अनन्तर राजधर्मा बकने पुरन्दरको प्रणाम करके कहा । हे नरेन्द्र ! यदि आपने कृपा की है, तो मेरे प्रियमित्र गौतमको फिर जीवित करिये ; पुरुषप्रवर इन्द्रने उनके वचनके अनुसार अमृत किड़कके गौतमको फिर जिला दिया । हे धर्मराज ! बकराजने सुवर्णपात्र आदिसे युक्त उस पापाचारी सुहृदको पाकर परम प्रीतिके सहित आलिङ्गन करके धन रत्नके सहित उसे विदा कर दिया ; आप भी निज स्थानमें आके पहिलीकी भांति प्रजापतिकी सभामें गमन किया । ब्रह्माने उस महात्माको अतिथि सत्कारसे सम्मानित किया । गौतम भी फिर डाकूके स्थानपर पङ्कजके शूद्राभाष्यासे वज्रतसे पापी पुत्र उत्पन्न किया । उस समय देवताओंने उसके

विषयमें महाशाय दिया था, कि यह पापाचारी कृतघ्न ब्राह्मण पुनर्भूषणीके गर्भसे बहुत समय-तक बहुतसे पुत्रोंको उत्पन्न करके महानरक-गामी होगा ।

हे भारत ! सुभसे नारद सुनिने पहिले यह सब वृत्तान्त कहा था, मैंने वह सब स्वरण करके तुम्हारे समीप यथार्थ रीतिसे यह महत् उपाख्यान बर्णन किया । कृतघ्न पुरुषको यश, सुख और आश्रय स्थान कहा है । कृतघ्न अत्यन्त अशुद्ध है; कृतघ्न पुरुषका किसी तरह निस्तार नहीं होता । मनुष्यमात्रकोही मित्रद्रोह करना उचित नहीं; मित्रद्रोही मनुष्य महाघार अनन्त नरकमें गमन करता है । मित्रतायुक्त मनुष्यको सदा कृतघ्न होना उचित है, मित्रोंसे समस्त वस्तु प्राप्त होती हैं; मित्रसे ही सम्मान मिलता है, मित्रोंसे सब भोग वस्तुयें भोगी जाते हैं, मित्रोंसे ही विपदसे कुटकारा मिलता है; बुद्धिमान पुरुष उत्तम सत्कारके जरिये मित्रकी पूजा करें । पापी, कुलाङ्गार निरपत्रप पापकर्ममें रत पुरुषोंमें अधम मित्रद्रोही कृतघ्न पुरुषोंको पण्डितलोग परित्याग करें । हे धार्मिकवर ! यह मैंने तुम्हारे निकट पापाचारी मित्रद्रोही कृतघ्नका विषय बर्णन किया, फिर कहिये अब कौनसे विषयका सुननेको अभिलाषा करते हो ?

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, हे जनमेजय ! उस समय महानुभाव भीष्मकी कही हुई इतनी कथा सुनके युधिष्ठिर अत्यन्त प्रसन्नचित्त हुए थे ।

१७३ अध्याय समाप्त ।

मोक्षधर्म प्रकरण ।

नारायण, पुरुषोंमें श्रेष्ठ नर और सरस्वती देवीकी प्रणाम करके पश्चात् पुराण आदिकी कथा कहे ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने राज-धर्माश्रित परम पवित्र आपब्रह्म पूर्य रीतिसे

कहे; अब यह सब आदि सब आश्रमवालोंके लिये जो श्रेष्ठ हो, उस धर्म विषयको बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम ! आश्रममात्रमें ही धर्म विहित है, उसमेंसे सत्यस्वरूप परमात्म विषयको सुनना, मनन, निदिध्यासनमय, तप-स्याके ज्ञानरूप फल इस जीवनमेंही दोख पड़ते हैं; धर्मके द्वार अनेक तरहके हैं, इस लोकमें उनकी समस्त क्रिया कभी निष्फल नहीं होती । ज्ञानलाभ, उसके निमित्त चित्त-शुद्धि, स्वर्ग कामना और पुत्रोंको उत्पन्न करना आदि जिन जिन विषयोंको जो लोग निश्चय करते हैं, उसे ही वे कल्याणकारी समझा करते हैं; विषयान्तरोंमें उनकी प्रवृत्ति नहीं होती; जब मसार तृण आदि तुच्छ वस्तुओंको तरह असार रूपसे समझ पड़ता है, तभी इससे निःसन्देह विराग उत्पन्न हुआ करता है । हे युधिष्ठिर ! अनेक दोषोंका आधार संसार जब इस प्रकार असार कहके निश्चित हुआ है, तब बुद्धिमान मनुष्योंको आत्ममोक्षके निमित्त यत्न करना उचित है ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धननाश अथवा पुत्र कलत्र वा पिताके परलोकगामी होनेपर जिस बुद्धिके जरिये शोक दूर किया जाता है, आप उसे मेरे समीप बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, धन नष्ट होना तथा स्त्री, पुत्र और पिताके मरनेपर 'हाय ! कैसा दुःख है !' ऐसी चिन्ता करते हुए शोक दूर करनेके लिये आत्मज्ञानके निमित्त शमगुण आदिकोंका अनुष्ठान करें । इस विषयमें पण्डित लोग इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । किसी ब्राह्मणाने स्यं नजित् राजाके निकट सुहृदभावसे आके जो कहा था, उसे सुनो । कोई ब्राह्मण-पुत्र शोकसे दुःखित राजा स्यं नजित्की शोकसे विह्वल और व्याकुल देखकर बोला, हे राजन् ! तुम क्यों मोहित होत हो । स्वयं शोचनीय होकर किस निमित्त दूसरेके लिये शोक प्रकाश

करते हो । जो लोग तुम्हारे लिये शोक किया करते हैं, वे भी शोकयुक्त होकर शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होंगी । तुम, मैं और जो लोग तुम्हारी उपासना करते हैं ; सबकोही जहांसे चाये हैं, वहांही फिर जाना पड़ेगा ।

स्येनजित् बोले, हे तपोधन ब्राह्मण ! बुद्धि क्या है, तपस्या क्या है, समाधि किसी कहते हैं । ज्ञान क्या है और इन सबके प्रमाण ब्राह्मणके अनुसार सुननेहीसे क्या फल है ? जिस ज्ञानके भी आप शोकित नहीं होते हैं ।

ब्राह्मण बोला, देव, तिर्यग् मनुष्य आदि उत्तम और मध्यम समस्त प्राणी निमित्तभूत कर्मोंके जरिये दुःखसे युक्त हो रहे हैं, "मैं" यह प्रीतिगोचर आत्म ही मेरा नहीं है, अथवा समस्त पृथ्वीही मेरी है, यह जैसी मेरी है दूसरे कीभी वैसीही है, ऐसाही विचारनेसे मुझे कुछ दुःख नहीं होता ; मैं इस ही बुद्धिसे हर्षित वा दुःखित नहीं होता । जैसे महासागरमें काठसे काठ आपसमें मिलके फिर जिस प्रकार पृथक् होते हैं, जीवोंका समागम भी वैसा ही है । पुत्र, पौत्र, स्वजन, बालक सबही इसी प्रकार हैं, इससे उन लोगोंके विषयमें प्रीति करनी उचित नहीं है ; क्यों कि इनका अवश्यही विच्छेद होता है । जिसका रूप देखनेमें नहीं आता उस अगोचर चिन्मय पुरुषसे तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ था, फिर दृष्टि-मार्गसे अतीत होकर उसहीमें लीन हुआ है ; वह तुम्हें नहीं जानता, तुम भी उसे नहीं जानते ; तुम कौन हो, किसके लिये शोक करते हो ? विषय वासनाक्षयी व्याधिसे दुःख प्रकट होता है, दुःख नाश होनेके लिये सुख उत्पन्न हुआ करता है, सुखसे भी दुःख प्रकट होता है ; इससे दुःखही बार बार उत्पन्न होता है । सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख उत्पन्न हुआ करता है ; इसलिये मनुष्योंके सुख दुःख चक्रकी तरह घूम रहे हैं । तुमने सुखके बाद दुःख पाया है,

फिर सुख पाओगे । मनुष्य कभी सदा सुख दुःख भोग नहीं करता, अकेला शरीरही सुख दुःखका स्थान है । सूक्ष्म और सूक्ष्म भेदसे दो प्रकारका शरीरही सुख और दुःखका आश्रय है ; जीव जिस शरीरसे जो कर्म करता है, उसही शरीरके जरिये उसका फल भोगता है । जीवनका कारण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरके सहित उत्पन्न होता है, दोनों संसार यात्राके समय विविध रूपसे वर्तमान रहते और दोनोंही एकही समय नष्ट होती हैं । मनुष्यलोग अनेक तरहके स्नेहपाशके जरिये विषयमें फंसे जलमें स्थित बालूके पुलके समान अज्ञानार्थ रूपसे भवसन्त होते हैं । तिलकी पेरनेवाले तेली लोग जैसे प्रीति पूर्वक तिलोंकी चक्रमें पेरते हैं, वैसेही सब कोई अज्ञानसे उत्पन्न हुए क्लेश कदम्बसे आक्रान्त होकर सृष्टि चक्रमें घेर जा रहे हैं । मनुष्य, भाव्या आदि परिवार समूहके भरण पोषणके वास्ते चोरी आदि अशुभ कर्म किया करता है ; परन्तु इस लोक और परलोकमें अकेलाही उस दुष्कर्म जनित क्लेशको भोग करता है । मनुष्यमात्रही पुत्र, कलत्र आदि कुटुम्बोंमें आसक्त होकर कीचड़में फंसे हुए जोरों जड़लो हाथीके समान शोक समूहमें डूबते रहते हैं । पुत्र नाश, वित्तनाश और स्वजन सम्बन्धियोंके विनाश होनेपर मनुष्योंको दासानलके समान महत् दुःख प्राप्त होता है । सुख दुःखकी उत्पत्ति और क्षय आदि सब देवके वशमें है ; प्रत्युपकारकी इच्छा न करके जो लोग उपकार करते हैं, वे मित्रपदके वाच्य होते हैं, मनुष्य वैसे सुहृदोंसे युक्त होवें, अथवा असुहृतही हों, शत्रुयुक्त हों अथवा मित्रवानही होवें, बुद्धिमान् हों, अथवा बुद्धिहीनही होवें, देव वशसे ही सुख लाभ किया करते हैं । मित्रलोग सुख देनेमें समर्थ नहीं हो सकते, शत्रु भी दुःख नहीं दे सकते ; बुद्धि रहनेसेही धन नहीं होता, धन होनेपर भी सुख नहीं

होसकता; बुद्धिमत्ता धन प्राप्ति का कारण नहीं है मूर्खता भी असमृद्धि का कारण नहीं होती; इससे प्राज्ञपुरुष ही लोक-निर्माण वृत्तान्त को जानते हैं; दूसरे नहीं। क्या बुद्धिमान्, क्या दुर्बुद्धि, क्या कादर, क्या साहसी, क्या मूर्ख, क्या दीर्घदर्शी, क्या निर्विकल और क्या बलवान्, जो पुरुष भाग्यवान् होता है, वही सुख भोग किया करता है। पुत्र गोपति-पालक और तस्कर, इन सबके बीच जो पुरुष गऊ का दूध पीता है, निश्चय है, कि गऊ उस हीकी है! जनसमाजमें जो सब मूढ़ मनुष्य हैं, और जिन्होंने बुद्धि तत्वसे अतोत परब्रह्म को जाना है, वे ही सब मनुष्य सुखलाभ किया करते हैं, इन दोनोंके मध्यमें रहनेवाले लोग तत्त्वज्ञ पुरुषोंमें अनुरक्त होते हैं, मध्यप्रकारके मनुष्योंमें रत नहीं होते, वे लोग आत्मतत्त्व ज्ञान लाभकी ही सुख और एकवारगी मूढ़ता और अत्यन्त बुद्धिमत्ताकी मध्यमवर्तिताको दुःख कहा करते हैं। जिन्होंने सुख दुःखसे हीन और मत्सरतारहित होके बुद्धि सुख लाभ किया है, अर्थ और अनर्थ उन्हीं कदापि दुःखित नहीं कर सकते और जो लोग ज्ञान-लाभ करनेमें समर्थ नहीं हुए परन्तु मूढ़ताको परित्याग किया है, वह अत्यन्त आनन्दित और दुःखित होते हैं। सुरपुरके देवतार्थोंको तरह मूढ़लोग महागर्व और ऐश्वर्यसे अचेत होकर सदा आनन्दित हुआ करते हैं। दुःखको बीतने पर सुख, होता है आलस्य ही दुःखको और दक्षता ही सुखका कारण होती है; सम्पत्ति लक्ष्मीके सहित इसी तरह आलसहीन पुरुषको अवलम्बन करती है; आलसीके निकट कभी नहीं जातीं। सुख, दुःख, प्रिय वा अप्रिय जिस समय जो उपस्थित होवे, सावधान चित्तसे उसको उपासना करे। पुत्र कलत्रके विधोण निबन्धनसे सङ्गलों शोकके विषय और अनष्ट घटना आदि सैकड़ों भयके विषय प्रति

दिन मूढ़ मनुष्योंको अवलम्बन करते हैं, पण्डितोंको वे कभी स्पर्श नहीं करते। बुद्धिमान्, स्वाभाविक बुद्धि शक्तिसि युक्त, शास्त्रोंके अभ्यासमें रत, असूया रहित, दन्त और जितेन्द्रिय पुरुषको शोक कभी स्पर्श नहीं कर सकता। बुद्धिमान् मनुष्य इसी प्रकार ज्ञानको अवलम्बन करके विचारते हैं, जो प्राणियोंके उदय और लयके विषयको जानते हैं, शोक उन्हीं स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होता; शोक, ताप, दुःख वा भय जिसके कारण हुआ करता है, कभीसे कम उसका एक अंग परित्याग करना उचित है। जो कुछ ममताके जरिये कल्पित होता है वही दुःखका कारण हुआ करता है। विषयोंके बीच जो कुछ परित्याग किया जाता है, वही सुखका कारण हो जाता है; कामानुयाई मनुष्य कामके सहित ही नष्ट होता है। लोकमें विषय सुख और दिव्य महत् सुख कहके जो विख्यात हैं, वे वासना चयजानित सुखको सोलहवें अंशके समान नहीं हैं। पूर्वदेहके किये हुए शुभ वा अशुभकर्म जिस प्रकारसे किये गये हैं, वैसे ही वे बुद्धिमान् मूढ़ और शूर पुरुषोंको अवलम्बन करते हैं। इसी तरह प्रिय और अप्रिय सुख तथा दुःख प्राणियोंमें घूमा करता है। गुणवान् मनुष्य ऐसी ही बुद्धि अवलम्बन करके सुखमें निवास करते हैं; इसलिये समस्त कामोंको निन्दा करते हुए क्रोधको पीछे करते हैं। पण्डितलोग कहते हैं, यह क्रोध देहधारियोंके शरीरमें कामरूपसे स्थित मृत्यु-स्वरूपसे हृदयके बीच दृढ़भावसे उत्पन्न होता है। ककुबेके निज भङ्ग समेटनेको तरह यह आत्मा जब सब तरहके कामोंको संहार करता है, तब आप ही आत्मज्योति दीख पड़ती है, जबतक जो वस्तु हमारी कहके मानी जाती है, उस समय तक वे सब दुःखके कारण हुआ करती हैं। यह आत्मा जब किसीसे छूटती नहीं और इससे कोई भय नहीं करते, यह जब इच्छा और

होमसे रहित होता है, तब ब्रह्मस्वरूप लाभ करता है। सत्य, मिथ्या, शोक, हर्ष, भय, अभय, प्रिय और अप्रिय परित्याग करनेसे ही चित्त शान्त होगा। जब कर्म, मन और बचनसे सब प्राणियोंके विषयमें कुछ असत् अभिप्राय वा पाप नहीं किया जाता, तभी ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति हुआ करती है। नीच बुद्धि मनुष्य जिसे किसी तरह परित्याग नहीं कर सकते, मनुष्योंके जीर्ण होनेपर भी जो जीर्ण नहीं होते, जो प्राणान्तक रोगरूपसे वर्णित हुई है, उस तृष्णाको जो मनुष्य परित्याग कर सकते हैं, वेही सुखी होती हैं।

हे राजन् ! इस विषयमें पिङ्गलाको कही हुई सब गाथा सुनोजाती है; दुःखके समय उसने जिस प्रकार सनातनधर्म लाभ किया था उसे सुनो। पिङ्गला नामी कोई बारवनिता अभिसार स्थानमें निज प्राणकान्तके वियोगसे कातरसे होके बोली थी, मैंने उन्मत्त होके निर्विचार कान्तके सहित बद्धत समयतक बास किया; परन्तु कालके मेरी अन्तिमें स्थिति करनेपर भी पड़िले मैं कभी कान्तके निकट न गई एकमात्र अविद्याने जिसे धारण कर रखा है, उस नेत्र, कान आदि नवद्वारोंसे युक्त गृहका मैंने विद्याबन्धसे छिपा रखा है। जो ह्रीं, कान्त अन्तिके आगमन करनेपर भी कौन स्त्री उसे "ये कान्त हैं"—ऐसा समझती है; मैंने इस समय कामनाको त्याग दिया; नरकरूपी धूर्त लोग कामुक रूपसे फिर मुझे वहाँ ठग सकेंगे, अब मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, मैं सदा जागती थी, पड़िलेका किया हुआ सुकृत दैववशसे अनिष्ट वा दुष्टरूपसे परिणत होता है, इस समय मुझे इन्द्रिय-विजय और बोधका उदय हुआ; वासना भी दूर होगई। जिन्हें आशा नहीं है, वेही दुःखसे सीते हैं, निराश्रय ही परम सुख है, विज्ञाना इस समय आशाको निराश करके अवाशासही सीतो है।

भीष्म बोले, ब्राह्मणके इन सब तथा दूसरे युक्तियुक्त बचनसे राजा स्येनजित् सावधान चित्तसे सुखी होके हर्षित हुए।

१७४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! इन सब प्राणियोंके क्षय करनेवाली समयके बीतते रहनेपर किस प्रकार कल्याणका आसरा करना उचित है, आप उसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें पुराने लोग पिता पुत्र युक्त जिस प्राचीन इतिहासकी कथा करते हैं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र ! वेदाध्ययनमें रत किसी ब्राह्मणके मेधावी नाम एक बुद्धिमान् पुत्र था। भोक्तृधर्मको व्याख्यामें निपुण लोक तत्वकी जाननेवाला वह पुत्र वेदाविहित कार्योंमें रत पितासे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त हुआ।

पुत्र बोला, हे तात ! मनुष्योंकी परमायु शीघ्र नष्ट हुआ करती है इसलिये धीरे पुस्तक किस विषयकी मालूम करके कार्य करें। आप फल सम्बन्धकी अतिक्रम न करके विस्तारपूर्वक मेरे समीप उसे वर्णन करिये, जिसे सुनके मैं धर्माचरण करनेमें समर्थ हूँगा।

पिताने कहा, हे पुत्र ! ब्रह्मचर्य्य अवलम्बनके जरिये सब वेदोंका पढ़कर पिटृलोक पानके लिये पुत्रकामना करे। अनन्तर विधिके अनुसार अग्नि स्थापित करके यज्ञकार्य्य पूर्ण करते हुए वनमें गमन करके ध्याननिष्ठ जावे।

पुत्र बोला, हे पिता ! लोकोंके इस प्रकार सब भाँतिसे ताड़ित होने तथा घिरे रहने और निरन्तर अमावास्या होनेपर भी आप निर्विकार चित्तसे धीरकी तरह क्या कह रहे हैं ?

पिताने कहा, हे पुत्र ! सब लोक किस प्रकार ताड़ित तथा किससे घिरे हैं और अमावास्या क्या है, जो गिर रही है, क्या तुम मुझे भय दिखाते हो।

पुत्र बोला, सब लोक मृत्यु से ताड़ित और जरासे घिरे हुए हैं, और परमायु हरणके कारण अमोघारात्रि प्रतिदिन आती जाती है । जब यह जानता हूँ, कि यद्यपि मृत्यु इस स्थानमें उपस्थित नहीं है, परन्तु प्रति क्षण प्राणियोंको आक्रमण करती है ; तब मैं ज्ञानावरणसे अनाहत होके किस प्रकार व्यवहार करते हुए समय व्यतीत करूँगा । जब कि प्रति रात्रिके बीतनेपर सबेरा होते ही आयु क्षीण होती है तब ब्रह्मान् पुरुषको उचित है, कि दिनको निष्फल समझे । कामनाओंके पूर्ण न होते ही मृत्यु मनुष्योंको आक्रमण करती है ; इसलिये थोड़े जलमें रहनेवाली मछलियोंको तरह मृत्युके आक्रमणके समयमें कौन पुरुष सुख करनेमें समर्थ होगा । फल गुंथनेको तरह जब मनुष्य लोग काम्य कर्मोंके भोगनेके निमित्त तत्पर होते हैं, तब जैसे बाघिन भेड़के बच्चोंको ग्रहण करके अनायास ही चली जाती है, वैसे ही मृत्यु उन्हें ग्रहण करके प्रस्थान करती है । जो कुछ कल्याण साधक कर्म है, उसे आजहो समाप्त करना उचित है । यह समय जिसमें तुम्हें अतिक्रम न करे, कर्तव्य कार्योंके पूरा न होते ही मृत्यु मनुष्योंको आक्रमण किया करती है । जो कलह करना-हागा, उसे आजहो करना योग्य है, अपरान्धके कर्तव्य कर्मोंको पूर्वान्धमेंही करना चाहिये, मनुष्योंके कर्तव्य कर्म पूरे हुए हैं, वा नहीं ; उसके लिये मृत्यु कभी उन्हें आक्रमण करनेमें उपेक्षा नहीं करती ।

मनुष्य युवा अवस्थामेंही धर्मशाला होवे ; क्यों कि जीवनका समय अत्यन्त अनिश्चय है ; आज किसका मृत्यु काल उपस्थित होगा, इसी कोन कह सकता है । धर्म-कार्य करनेसे इस-लोकमें कीर्ति और परलोकमें अनन्त सुख मिलता है । मनुष्य लोग मोहमें फँसके पुत्र कछर आदिके लिये कर्तव्य वा अकर्तव्य

कार्योंको करके उनका पावन करते हैं, जैसे घेर लीये हुए हरिनको पकड़के बकड़ता है, वैसेही पुत्रवान् पशुओंसे युक्त सन्सारमें फँसे हुए मानस मनुष्योंको मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रस्थान करती है । जो पुरुष काम भोगसे तप्त नहीं हुआ और पुत्र कछर आदि परिवारोंको अधिक कष्टांतक कहे, आत्माको भी बन्धित करके धन सञ्चय किया करता है, उसे मृत्यु इस तरह आक्रमण करती है, जैसे शार्ङ्गक हरिणको पकड़ता है । 'यह कार्य किया है, इसे करना होगा और दूसरे कार्य पूरे नहीं हुए'—इस प्रकारके वासना सुखमें आसक्त पुरुषोंकी मृत्यु ग्रास किया करती है । जिस पुरुषने गोत्र आपण और भवनमें आसक्त होने किये हुए सब कर्मोंका फल नहीं पाया है, उसे भी मृत्युके वशमें होना पड़ता है । क्या निर्बल, क्या बलवान् क्या मूढ़, क्या पण्डित, क्या कादर, क्या साहसी, कोई क्यों न हो ; कामनाके सब विषयोंको प्राप्त न होतेही होते मृत्यु उन लोगोंको ग्रहण करके गमन करती है । जरा, मरण, व्याधि और अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुए देख जब शरीरमें उपस्थित होरहे हैं, जब आप किस प्रकार अरोगीकी तरह निवास करते हैं । देहधारी जीवोंके जन्मतेही जरा मृत्यु, उसके नाशके लिये उसका अनुगमन करती है ; इसलिये स्थावर जड़म आदि उत्पन्न होनेवाली वस्तु मात्र इन दोनोंसे आक्रान्त हो रही है । गावमें बास करनेके लिये लोगोंको जो अनुराग हुआ करता है, वह मृत्युका सुख स्वरूप है और जो अरुण्य कहके विख्यात है, ऐसी जनश्रुति है, कि वही इन्द्रियोंका विविक्त वासस्थान है । ग्राममें निवास करनेवालोंको अनुराग बन्धन रखीरूपी है ; सुकृतवान् लोग उसे काटके गमन करते हैं, पापी पुरुष उसे नहीं काट सकते । मन, वचन और शरीरसे जो कभी प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, वे जीते

तथा धर्ममें बाधा करनेवाली हिंसक जीव तथा चोरोंसे हिंसित नहीं होते । जरा-ब्याधिरूपी मृत्यु की सेना जब भागमन करती है, तब कोई कभी उसे निवारण नहीं कर सकता ।

जो मिथ्या सम्पर्कसे रहित है, वही सत्य है, उस सत्यमें ही अमररूपी अमृत सदा स्थित रहता है ; इसलिये मनुष्य ब्रह्म-प्राप्तिके निमित्त यम-नियमरूपी सत्यव्रत का आचरण करते हुए हिंसाभासरूपी जीवके एक साधन सत्य योगमें रत, वेद वाक्यमें श्रद्धावान् और सदा जितेन्द्रिय होकर सत्यके जरिए ही मृत्यु को जीते । सत्य और मृत्यु, ये दोनों शरीरमें स्थित हैं, उसमेंसे मनुष्य मोहके कारण मृत्यु के वशमें होते हैं ; और सत्यसे अमृतत्व लाभ करते हैं, इसलिये मैं अहिंसामें रत और काम क्रोधसे रहित होके सुख दुःखकी समान जानके सत्यार्थी और कुशल होकर अमर्त्यकी तरह मृत्यु को त्यागूंगा । उत्तरायण कालमें निवृत्ति मार्ग अभ्यासरूपी शान्ति यज्ञमें रत, दान्त, उपनिषदोंके अर्थ विचाररूप ब्रह्म-यज्ञके अनुष्ठानमें अनुरक्त, भगनशील, प्रणवजपरूपी वाक् यज्ञ, परब्रह्मका मननरूपी मानस यज्ञ और स्नान, पवित्रता तथा गुरु सेवा आदि कर्मयज्ञोंका अनुष्ठान करूंगा । मेरे समान बुद्धिमान पुरुष पिशाचके निष्फलक्षेत्र यज्ञकी तरह हिंसा साध्य पशु बधके जरिये किस प्रकार यज्ञ करनेमें समर्थ होंगे । जिनके वचन मन, तपस्या त्याग और याग ये पांचो सदा परब्रह्ममें परिणत होते हैं, वे परमपद प्राप्त करते हैं, विद्याके समान मेघ, सत्यके समान तपस्या, रागके समान दुःख और सन्नासके समान दूसरा सुख नहीं है । मैं अपुत्र होकर भी आत्मासे आत्माके जरिये आत्मजरूपसे उत्पन्न और आत्मनिष्ठ होऊंगा ; पुत्र मेरा उद्धार न करेगा । एका-किता, समता, सत्यता, सच्चरित्रता, मर्यादा, दण्डविधान, सरलता और सब कार्योंमें आसक्ति

हीनता, इन सबके समान ब्राह्मणोंके विषयमें और कुछ भी धन नहीं है । हे ब्रह्मन् ! आपकी जब अवस्थही कालके ग्रासमें पड़ना होगा, तब फिर आपको धन, वस्तु और पुत्र कलत्रोंसे क्या प्रयोजन है । अन्तःकरणसे निष्ठावान् होके आत्माकी प्राप्त करनेकी इच्छा करिये ; आपको पिता और पितामह आदि कहाँ गये हैं ; उसे विचारिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! पिताने पुत्रका वचन सुनके जैसा किया था, तुम भी सत्य धर्ममें तत्पर होके वैसा ही अनुष्ठान करो ।

१७५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धनवान् अथवा निम्न मनुष्य जो कि पृथक् पृथक् धर्मशास्त्रकी अवलम्बन करके निवास करते हैं, उन लोगोंका सुख वा दुःख लाभ कैसा है । और किस तरह ज्ञप्ता करता है ?

भीष्म बोले, प्राचीन पण्डित लोग इस विषयमें शान्ति सुखसे युक्त मुक्तिपथ अवलम्बी शस्पाकके कहे हुए इस पुराने इतिहासको कहते हैं । कुमार्या, कुवस्त और भूखसे क्षिप्त होकर सन्नास धर्म अवलम्बन करनेवाली शस्पाक नाम किसी ब्राह्मणने पहिली सुभसे यह कथा कही थी । मनुष्यके इस लोकमें उत्पन्न हाते ही अनेक तरहके सुख और दुःख उसे अवलम्बन करते हैं ; परन्तु उस सुख वा दुःखके प्राप्त होनेपर जब वह दैवविहित कहके मालूम होता है, तब मनुष्य सुख लाभसे हर्षित और दुःखसे असन्तुष्ट नहीं होता ; तुम कामहीन कहके सदा भार धारण करते हुए अपने कल्याणका आचरण नहीं करते हो ; क्या तुम वित्त संवम करनेमें समर्थ नहीं हो । जिसके धन, स्त्री आदि कुछ भी नहीं है, उसे अकिञ्चन कहते हैं, तुम वही

अभिलाष होके लह आदि त्यागके भ्रमण करते हुए सुख अनुभव करोगे। दरिद्र पुरुषही सुखसे होता और उठता है ; दरिद्रताही लोकमें कल्याणकारो मार्ग और अनामय सुख स्वरूप है। यह शत्रु रहित मार्ग कामियोंकी दुर्लभ और निष्काम पुरुषोंके अनायासही प्राप्त होता है ; मैं तीनों लोकोंको देखकर इस समय वैराग्य युक्त शुद्ध स्वभाववाले अकिञ्चनके समान लोभ नहीं देखता हूँ। मैंने अकिञ्चनता और राज्य दोनोंको तुलादण्डपर तोला था ; परन्तु राज्यसे समधिक गुणशालिनी अकिञ्चनताही अधिक हुई थी। अकिञ्चनता और राज्य इन दोनोंके बीच महान् विशेषता यही है, कि समुद्रियुक्त मनुष्य काल-कवलितकी तरह सदा व्याकुल रहता है, और जो लोग धन रत्नोंको परित्याग करनेसे विमुक्त तथा आशा रहित हुए हैं ; अग्नि, चोर आदि उपद्रव, सत्य तथा डाकू लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते। सुरपुर-वासी देवता लोग उस कामचारी, शय्यारहित, बाहुपर धिर रखके पृथ्वीमें शयन करनेवाली तथा शान्ति मार्गको अवलम्बन करनेवालोंकी सदा प्रशंसा किया करते हैं। धनवान् क्रोध और लोभसे युक्त होकर, चेत-रहित वक्र-दृष्टि, कृष्ण सुख, कटिल भौं, पापकर्म और क्रोधयुक्त होकर निरुत बचन प्रयाग करता है ; वह यदि पृथ्वीमण्डलको भी दान करनेको इच्छा करे, तोभी कौन पुरुष उसे देखनेकी इच्छा करेगा। लक्ष्मीके साथ सदा सहवास होना मूर्खोंकी मोहित करता है। जैसे वायु शरत् कालके बादलोंकी उड़ा देती है, वैसीही सम्पत्ति धनवान् पुरुषोंके चित्तकी हरण किया करती है ; और रूप तथा धनका अभिमान उसे अवलम्बन करता है ; “मैं सहशमें उत्पन्न हुआ, सिद्ध तथा मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ”—इस तीनों कारणोंसे उसका चित्त प्रमत्त होता है। वह संसारमें आसक्त होके पिताकी

इकट्ठी की हुई सब सम्पत्ति व्यय करके निर्दिन होनेपर दूसरेका धन हरनेमें पाप नहीं समझता। जैसी व्याधा बाणोंसे हरिणोंकी बिह करता है, वैसीही राजालीग उन मर्यादा रहित परधन हरनेवाली मनुष्योंके विषयमें दण्डविधान किया करते हैं। इसी प्रकार इसी भीतिके अनेक दुःख और दाहच्छेद आदि सब लेश दुःख लोकमें मनुष्योंको अवलम्बन करते हैं ; इस विनम्र देह आदिके सहित अपत्य और धन रत्नरूपी लोक धर्मकी अवज्ञा करके बुद्धिबलसे उन अवश्य होनेवाली केशोंका प्रतिकार करे। बिना त्यागके सुख नहीं मिलता ; त्यागके बिना परम पदार्थ प्राप्त नहीं होता ; बिना त्यागके निर्भय होके शयन नहीं किया जाता ; इसलिये सब विषयोंकी परित्याग करके सुखी हर्जिये। पण्डिते हस्तिनापुरमें शस्पाक नाम ब्राह्मणने मेरे समीप इसी तरह ऊपर कहे हुए विषयकी वर्णित किया था, इसलिये त्याग ही सबसे उत्तम है, यह सर्व-सम्मत है।

१७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, कृषि, वाणिज्य, यज्ञ और दान आदि कर्मकी अभिलाष करते हुए मनुष्य अर्थलाभमें असमर्थ होकर धनकी तृष्णासे युक्त होनेपर कौन कार्य करके सुखभोग कर सकते हैं।

भीष्म बोले, हे भारत ! जिस लाभ, हानि, मान, अपमान, विषयोंमें समञ्जान, धन आदिके निमित्त अयासाभाव, सत्य वाक्य, वैराग्य और कर्म करनेमें इच्छा नहीं है, वैसी मनुष्य सुखी कहके वर्णित होते हैं। प्राचीन लोग इन पाँचों विषयोंका मोक्षका कारण कहा करते हैं ; यही स्वर्ग, धर्म और अत्यन्त उत्तम सुख स्वरूपसे माने गये हैं। हे धर्मराज ! इस विषयमें प्राचीन लोग इस पुराने इतिहासकी वर्णन किया

करती है। मस्ति नाम किसी पुरुषने जो कहा था उसे सुनीं। मस्तिके धनकी इच्छा करनेपर बारम्बार सबकी कोशिश नष्ट हुई, तब जो कुछ धन बाकी था, उसको ही जरिये उसने जूभा काटके सहित दमनके योग्य दो बैल खरीदा। जूभाके दोनों पीर जूते हुए वे दमनोय दोनों बैल दमनके किचे निकली और दौड़के मार्गमें बैठे हुए एक जंटेके ऊपर सहसा जा गिरे। जब जूमें जूते हुए दोनों बैल सहसा जंटेके कन्धे पर गिरे, तब महाबैगशाली जंटे क्रोधयुक्त होकर उठा और उन दोनोंको उठाकर चलने लगा। बल-वान जंटेके जरिये दोनों बैलोंका हरण तथा भरण देखके मस्तिकने उस समय यह वचन कहा, देवके धन दान न करनेपर निपण पुरुष भी यदि अत्यन्त अज्ञ तथा पूर्ण रातिसे चेष्टा करे, तोभी उसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता, मैंने पहिली अनेक उपायके जरिये सावधान, चित्तसे धन उपाकीनका अनुष्ठान किया; परन्तु किसीसे भी कृतकार्य न होके शेषमें दो बैल खरीदा; उसमें भी यह देव विडम्बना दोख पड़ी। उत्पथमें दौड़नेवाला जंटे काकतीयको तरह मेरे दोनों प्रियबैलोंको उठाकर बार बार उछालते हुए गमन कर रहा है, जूमें फंसे हुए दोनों बैल मानो दो मणिकी तरह लटक रहे हैं; इसलिये यह केवल देव-विहित है; इस विषयमें पराक्रम प्रकाश करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। पुरुषके यत्न करनेपर किसी विषयमें यदि कोई कार्य सिद्ध होवे, तो विशेष अनुसन्धान करके देखनेसे वह भी देवविहित कहके प्रतिपन्न होता है, इसलिये इस संसारमें जो लोग सुखकी इच्छा करें, उन्हें वैराग्य अवलम्बन करनाही अवश्य उचित है। वैराग्यवान् पुरुष धन प्राप्तिसे निराश होके सुखसे सोता है। सब तरहकी आसक्तिसे रहित शुकदेवने जब जनकके यहांसे महावनके बीच प्रस्थान किया। उस समय कई एक उत्तम वचन कहा

था, कि सब काम्य वस्तुओंकी प्राप्ति और समस्त कामनाका परित्याग, इन दोनोंके बीच सब काम्य वस्तुओंकी प्राप्तिसे उसका परित्याग ही उत्तम कल्प है। कोई पुरुष भी धनोपाकीन प्रवृत्तिके पारंगामो नहीं हुआ; मूढ़ मनुष्यको जो शरीर और जीवनमें तृष्णाकी वृद्धि हुआ करती है। हे कासुक मन! इसलिये धनोपाकीन प्रवृत्तिसे निवृत्ति रह, वैराग्य अवलम्बन करके शान्तिलाभ कर; तू बार बार वञ्चित होता है; तोभी वैराग्यका आश्रय नहीं करता है।

हे वित्त-कासुक मन। यदि मैं तेरे सम्बन्धमें विनाश्य कहके न समझा जाऊं और तू यदि मेरे सङ्ग इसी तरह विचार करे; तो अनर्थक मुझे लोभमें आसक्त मत कर। तूने बार बार जिन द्रव्योंको सञ्चय किया था, वे सब नष्ट हुई हैं। हे मूढ़ चित्त! तू कब धनकी अभिलाषको परित्याग करेगा; हाय! मेरी कैसी मूर्खता है। मैं अबतक भी तेरा विश्वास-भाजन हुआ हूँ; परन्तु इसी तरह पुरुष किसी किसी समय इस-रेके अधीनता पाशमें बद्ध होता है। भूत वा भविष्य मनुष्योंके बीच कोई कभी कामनाकी पराकाष्ठाको प्राप्त नहीं हुआ; होगा भी नहीं। मैं इस समय सब कर्मोंको त्यागकर मोहनिद्राको विसर्जन करके जाग्रत हुआ हूँ। हे वासना! क्रोध होता है, तुम्हारा हृदय बल्लारमय अत्यन्त दृढ़ है; क्यों कि सैकड़ों अनर्थोंसे अनिष्ट होने पर भी सौ टुकड़े होकर फट नहीं जाता। हे वासना! मैं तुम्हें तथा तुम्हारी जो कुछ प्रिय वस्तु हैं, उन्हें भी जानता हूँ, मैं तुम्हारी प्रिय कामना करते हुए आत्माको सुख भोग करनेमें समर्थ नहीं हूँ। संकल्पसे तेरा जन्म हुआ है; इसलिये संकल्पही तुम्हारा मूल है; वह भी मुझसे छिपा नहीं है, मैं संकल्पको परित्याग करूंगा, इससे तू जड़के सहित नष्ट होगी। धनकी आलसासे सुखलाभ नहीं होता; धन प्राप्त होने पर भी वृद्धतवी

चिन्ता हुआ करता है ; प्राप्त धनके नष्ट होनेसे मनुष्यके समान दुःख होता है ; धन लाभ भी संशयसे युक्त है ; दूसरेके समीप प्रार्थना करने पर भी यदि धन न मिले, तो उससे बड़के दुःख और कुछ भी नहीं है ; प्राप्त हुए धनसे भी मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता ; बल्कि फिर भी उसको इच्छा किया करता है । स्वादिष्ट गङ्गा-जलकी तरह धन दृष्टाको अत्यन्त ही वृद्धि करता है, और यही सुम्मे नष्ट करनेकी चेष्टा किया करता है ; जो हो, इस समय मैं मोह-निद्रासे रहित हुआ हूँ,—इसलिये । हे वासना ! अब तू सुम्मे परित्याग कर, अथवा तूने जब मेरे पञ्च भौतिक शरीरका आश्रय किया है, तब मेरे सहित इच्छानुसार यथा सुखसे निवासकर ।

हे वासना ! तू लोभकी अनुगामी हुआ करती है, इसी लिये तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति नहीं है, इससे सब कामना परित्याग करके मैं सतोगुण अवलम्बन करूँगा । मैं शरीरमें सब प्राणियों और मनमें आत्माको देखते हुए योग विषयमें चित्त लगाकर तथा श्रवण विषयमें सतोगुण अवलम्बन करके परब्रह्ममें मन स्थिर कर निरामय आसक्तिहीन और सुखी होकर लोकके बीच इस प्रकार भ्रमण करूँगा, कि अब तू सुम्मे फिर दुःखसमूहमें न लुबा सकेगी । हे वासना ! तू यदि सुम्मे परिचालित करे, तो सुम्मे दूसरा उपाय नहीं है, दृष्टा, शोक और भ्रम आदि, तुमसे ही उत्पन्न हुआ करते हैं । सुम्मे बाध होता है; धन नष्ट होनेपर सबसे अधिक दुःख उत्पन्न होता है, धनहीन मनुष्यको स्वजन और वस्तु लोग अवज्ञा किया करते हैं ; सहस्रों अवज्ञा निबन्धनसे युक्त धन विषयमें बहुतेरे कष्टपूरित दोष दीख पड़ते हैं ; धन विषयमें जो कुछ सुख है, वह भी दुःखसे भिन्ना हुआ है । डाकू लोग अगाड़ी धनवान पुसपका ही बध करते, अनेक तरहके दण्डसे दुःख देते और सदा व्याकुल किया करते हैं । अर्थ

लोभही दुःख है, इसे मैंने बहुत दिनोंमें समझा है । हे काम ! तू जिसे अवलम्बन करता है, उसीही अवलम्बन कर रहता है ; इससे तू बालककी तरह मूर्ख है, किसीसे भी तेरी तुष्टि नहीं होती और अन्तिकी भांति किसी प्रकार तुझे परिपूर्ण नहीं किया जा सकता । तू दुर्लभ और सुलभ कुछ भी नहीं जानता ; पातालकी भांति दुष्टपुर होके सुम्मे दुःखयुक्त करनेकी अभिलाष करता है । हे काम ! अब तू फिर मेरा आश्रय न कर सकेगा, मैं इच्छानुसार वैराग्य अवलम्बन करके परम सुख प्राप्त करके इस समय अब काम्य वस्तु-ओंकी इच्छा नहीं करता । मैंने इसके पश्चिमे अत्यन्त क्लेश सहा है । “इस समय मैं बुद्धिमान नहीं हूँ”—ऐसा नहीं समझता, मैंने ध्व-हानि निबन्धनसे कुटकारा पाके इस समय सब तरहसे क्लेश रहित होकर सुखसे सोता हूँ । हे काम ! मैं मनको सब वृत्तियोंको त्यागके तुम्मे भी परित्याग करता हूँ । तू अब फिर मेरे सङ्ग अनुरक्ति तथा निवास मत करना । जो मेरी निन्दा किया करते हैं, मैं उन लोगोंके विषयमें क्षमा करूँगा, दूसरे यदि मेरी हिंसा करें तोभी मैं उनकी हिंसा न करूँगा ; मेरे विषयमें विद्वेष प्रकाशित करके यदि कोई अप्रिय बचन कहे ; तो मैं उसके उस अप्रिय बचनका अनादर करके उसे प्रिय बचनही कहूँगा । मैं तृप्तियुक्त होके और इन्द्रियोंको जीतकर जो कुछ वस्तु प्राप्त होयी, उससे ही जीवन बिताते हुए आत्मशत्रु, तुम्हें फिर उक्ताव नहीं करूँगा । यह समझ रखे कि वैराग्य, सुख तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और सब भूतोंमें दयारूपसे मैं उपस्थित हुआ हूँ । अब सतोगुणावलम्बी होकर सक्ति मार्गमें प्रज्ञान करता हूँ ; इसविधि, काम लोभ, दृष्टा और दीनता सुम्मे परित्याग करे मैं काम और लोभको त्यागके सुखी हुआ हूँ, इस समय

निर्बुद्धियोंकी तरह लोभके बशमें होकर फिर दुःख भोग न करेगा । कामनाके जा अंशपरित्याग किये जाते हैं । जो सदा कामके बशमें रहते हैं वे लोग केवल दुःख भोग करते हैं कामसे युक्त जो कुछ रजोगुण है, उसे पुरुष-मात्रकीही त्यागना उचित है ; क्यों कि भक्त्य और परतिक्रम दुःख काम तथा क्रोधसे उत्पन्न हुआ करते हैं, योष ऋतुमें ठण्डे तालाबमें प्रवेश करनेकी भांति इस समय मैं परब्रह्ममें प्रविष्ट हुआ हूँ ; सब कर्मोंसे मुक्त होकर दुःख रहित हुआ हूँ, निर्विकार सुखही सदा मेरे समीप स्थित है, लोकमें जा कुछ कामसुख तथा जो कुछ दिव्य महत् सुख है, वे सब तूष्णीय-कपी सुखके सोलहवें, अशके समान नहीं हैं । खूब शरीरके सङ्ग गिनती करनेसे जो सातवां होता है, सब अनर्थोंका मूल स्वरूप उस परम शतुकामका नाश कर अश्विनश्वर ब्रह्मपुर पाके मैं राजाकी तरह सुखी हुआ हूँ । यह प्रसिद्ध है, कि मस्तिने दोनों बैलोंके नष्ट होनेपर ऐसाही विचारके शोक रहित ही सब कामना त्याग कर महत् सुख स्वरूप परब्रह्मको प्राप्त होके अमरत्व लाभ किया था । उसने कामके मूल माया बन्धनको तोड़ा था, इसीसे महत् सुख लाभ किया ।

१७७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! विदेहराज जनकने सब कर्मोंसे मुक्त होकर जा कुछ कहा था, पुराने लोग इस विषयमें उस ही प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ; उन्होंने कहा था, “हमारे विभवका अन्त नहीं है, तोभी मेरा कुछ भी नहीं है ; सारोमिथिला नगरीके भक्त होनेपर भी मेरा कुछ न जलेगा ।” हे धर्मराज ! बोध्य ऋषिने वैराग्य विषयक जिन श्लोकोंको कहा था ; प्राचीन लोग उनका

भी इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं, उसे तुम सुनो । राजा नहुतने वैराग्यके कारण शान्तिसुखसे युक्त, शास्त्रज्ञानसे तप्त, शान्त बोध्य नाम ऋषिसे कहा था, हे महाबुद्धिमान् ! आप मेरे ऊपर कृपा करके शान्तिमय उपदेश दान करिये ।

बोध्य बोले, मैं उपदेश ग्रहण करके निवास करता हूँ ; परन्तु किसीको भी उपदेश दान नहीं करता । इस समय उस उपदेशका लक्षण कहता हूँ, आप स्वयं उसका विचार करिये । पिङ्गला, कुरर पक्षी, साप, बगके बीच सारङ्ग पक्षीका खोज, इधुकार और कुमारों के छः भेरे उपदेष्टा हैं ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! आशा अत्यन्त बलवती है, नैराश्यही परम सुख है ; पिङ्गला नामी वेश्या आशाको त्यागके सुखकी नींद सोई थी । मांसयुक्त कुरर-पक्षीको देखकर मांस रहित कुरर पक्षीयं उसे मारनेमें लगत होती है, तब वह मांसको त्यागनेसे सुखी हुआ करता है । गृहारथ केवल दुःखका मूल है, कदापि सुखका कारण नहीं होता, साप दूसरेके बनाये हुए गृहमें प्रवेश करके सहजमें ही सुखसे रहता है । सुनि लोग भिन्नावृत्ति भवजन्मन करके सारङ्ग पक्षीकी तरह जीवोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न करके परम सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं । कोई इधुकार मनुष्य बाण बनानेमें आसक्त चित्त होकर निज समीपमें राजाकी गमन करते हुए न जान सका । बह्म-तसे लोगोंके इकट्ठे रहनेपर सदा कलह हुआ करता है, दोनोंका परामर्श ही निश्चय है ; पिताके बशमें रहनेवाली किसी कुमारीने ब्राह्मण भोजन करानेकी इच्छा करके भाव्योंको छाटने लगी, उस समय उसके हाथमें स्थित सब शङ्ख (चूड़ी) बजने लगी, तब उसने दोनों हाथोंमें केवल दो शङ्खोंको रखके बाकी सब शङ्खोंको ताड़के शब्दकी निवारण किया था ।

मैं उस ही कुमारीके शङ्ककी तरह अबेली ही विचरण करूँगा ।

१७८ अध्याय समाप्त ।

शुचिष्ठिर बोले, हे व्यवहारज्ञ ! मनुष्य किस व्यवहारसे शोकरहित होकर पृथ्वीपर विचरते और लोकके बीच कौन कार्य करके उत्तम गति प्राप्त करते हैं ?

भोम बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें प्रह्लाद और अजगर वृत्तिकी अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करनेवाली किसी मुनिके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासकी कथा करते हैं । बुद्धिमान् राजा प्रह्लादने रागद्वेषसे हीन दृढ़ चित्तसे भ्रमण करनेवाली किसी बुद्धिमान् ब्राह्मणसे प्रश्न किया कि, हे ब्रह्मन् ! आप स्वस्थ, दश रहित दयावान्, जितेन्द्रिय, कर्क-हीन, सर्वत्र दीपदर्शी, सत्यवादी प्रतिज्ञायुक्त मेधावी और तत्त्वज्ञ होकर भी बालककी तरह घूम रहे हैं, आप वस्तु लाभकी इच्छा नहीं करते, प्राप्त न होने पर भी असंतुष्ट नहीं होते ; सदा तृप्तकी भाँति किसी विषयकी अवज्ञा नहीं करते । काम क्रोधके प्रबलवग लोगोकी हरण कर रहे हैं, तौभी आप विरक्तकी तरह धर्म, काम और अर्थयुक्त कार्योंमें निर्विकार चित्तके समान मालूम हो रहे हैं । आप धर्म और अर्थका अनुष्ठान नहीं करते तथा काममें भी प्रवृत्त नहीं होते । रूप, रस आदि इन्द्रियोंके विषयोंका अनादर करके कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमानसे रहित होकर साक्षीकी तरह भ्रमण कर रहे हैं । हे ब्रह्मन् ! आपका कैसा तत्त्व दर्शन, किस प्रकार शास्त्रका सुनना और किस प्रकारका धर्मअनुष्ठान है ; यदि उसे मेरे विषयमें उत्तम समझते हो, तो शीघ्रही बयान कीजिये ।

भोम बोले, लोकधर्मकी जाननेवाली उस मेधावी मुनिके पूछनेपर अर्थयुक्त मधुर वचनसे

प्रह्लादकी उत्तर दिया, हे प्रह्लाद ! काश्च रहित एकमात्र अद्वितीय परम पुण्यसिजीवोकी उत्पत्ति, हास, वृत्ति वा नाशके विषयकी आलोचना कवि, मैं इसकी आलोचना करके ही हर्षित तथा दुःखित नहीं होता । स्वभावके कारण वर्तमान प्रवृत्तियों और स्वभावमें रत सब लोगोकी भली भाँति देखना उचित है, मैं इसे जानकर ब्रह्मलोक प्राप्तिसे भी प्रसन्न नहीं होता, हे प्रह्लाद ! वियोगपरायण प्राणियोंके संयोग और विनाशवसान समस्त सद्ग्रयोंका अवलोकन करो । मैं किसी विषयमें ही मन नहीं लगाता । जो लोग गुणयुक्त जीवोकी अन्तवन्त अवलोकन करते और उत्पत्ति तथा लयके विषयकी जानते हैं ; उनके लिये कोई कार्य शेष नहीं है ।

हे दानवराज ! यह देखता हूँ, कि समुद्रके बीच क्या बड़े, क्या छोटे शरीर जलधर जीवोंका पर्यायक्रमसे नाश हो रहा है, स्थावर जड़म आदि सब जीवोंकी स्पष्ट भावसे मृत्युके सुखमें पतित होते देखता हूँ । आकाशचारौ पक्षियोंकी भी यथा समयमें मृत्यु होती है ; आकाशमें घूमनेवाले छोटे और बड़े तारे भी नष्ट होते दीख पड़ते हैं । इसी तरह सब भूतोंकी मृत्युके वशमें होते देखकर ब्रह्मनिष्ठ और कृतकृत्य होकर सुखको नौद सोता हूँ । कभी अनायास प्राप्त हुए उत्तम भव्य भोजन किया करता हूँ, कभी कई दिनोंतक बिना भोजन किये ही साता हूँ, कभी लाम सुम्मे बद्धतसा और कभी थोड़ा अन्न भोजन कराते हैं ; कभी कुछ भी अन्न उपस्थित नहीं होता । मैं कभी चावलोंके किनकाँको भक्षण करता, कभी पिन्याक फल भोजन किया करता हूँ । कभी पकान आदिक अनेक प्रकारकी भक्ष्य वस्तुओंको भक्षण करता हूँ मैं कभी पक्कड़ पर सोता, कभी पृथ्वीपर शयन किया करता हूँ कभी महकमें मेरी शय्या सज्जित हुआ करती है, कभी, चार बसन, कभी शनसूतके वन हुए बरत,

कभी कभी चोमबस्त्र और कभी नगच्छा धारण करता है; समयके अनुसार महामृत्यु-वान् बस्त्रोंको भी पहना करता है। यहच्छा प्राप्त धर्मयुक्त उपभोग वस्तुओंमें मैं अपना स्था नहीं करता और इसके अत्यन्त दुर्लभ होने पर भी उसके लिये मेरी सचि नहीं होती। मैं पवित्र भावसे स्थिरता युक्त, भरण-विरोधी, मंगलजनक शोकहीन और तुलना रहित इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। अत्यन्त मूढ़ लोग इसका आचरण करना तो दूर रहे इसी जाननेमें भी समर्थ नहीं होते; यह व्रत प्राप्ति का उपाय स्वरूप है। मैं स्थिर चित्तसे निज धर्मसे विचलित न होकर पूर्वापर सब मालूम करके परिमित भावसे जीविकानिर्वृत्ति करते हुए निर्भय, राग, द्वेष आदिसे रहित, निर्विषम और मोहहीन होकर पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। जिसमें भक्ष्य, भाज्य और पेय विषयका नियम नहीं है; अष्टष्टके परिणामके कारण देश और काव्यकी व्यवस्था नहीं है; कुत्सित पुरुष जिसके आचरण करनेमें असमर्थ हैं उस हृदय सुख दायक अजगर व्रतका मैं पवित्र भावसे आचरण करता हूँ। “असुक धन मैं लाभ कछंगा”,—इसी तरह तृष्णासे युक्त होकर लोभ धन न प्राप्त होनेपर दुःखित होते हैं, इसे तत्त्वबुद्धिके जरिये निपुणताके सहित आलोचना करके मैं पावत्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। दोन पुरुष कृपण भावसे सत् और असत् सबकी निकट धनके निमित्त आश्रित होते हैं, इसे देखकर मैं उपशमको अभिलाष करके और चित्तका जोतके इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। सुख, दुःख, लाभ, हानि, राति, अराति, जीना और मरना सब देवके अधीन है, इसे यथार्थ रीतिसे जानकर मैं पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। अजगर संधि उपस्थित फलकी भोग किया करता

है, उसे सुनके मैं राग, भय, मोह और अभिमानसे रहित, धृति, मति और बुद्धिसे युक्त तथा प्रशान्त होकर पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। मेरे सोने और भोजन करनेका नियम नहीं है, मैं स्वभावसे ही दम, नियम, सत्य, व्रत और शौच युक्त, फल सञ्चयसे रहित और आनन्दित होकर इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। इच्छाके विषय पुत्र और वित्त आदि निबन्धन परिणाम दुःखके कारण हैं, समस्त दुःख स्वयंही पराङ्मुख हुए हैं; इससे मैं ज्ञानलाभ करके अन्तःकरणको तृप्त और अस्थिर देखकर उसे स्थिर करनेके लिये पवित्र भावसे इस आत्मनिष्ठ अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। मैं वचन, मन और अन्तःकरणका अनुरोध न करके प्रिय सुखकी दुर्लभता और आगत्यता देखते हुए पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूँ। बुद्धिमान कवियोंने आत्मकीर्तिको प्रसिद्ध करते हुए निजमत और परमतके जरिये यह शास्त्र ऐसा कहता है—इसी तरह अनेक वित्तके करके बहुतायतके सहित आत्मतत्त्वका विषय वर्णन किया है। मूर्ख मनुष्य उस प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध तर्कसे अगोचर आत्मतत्त्वकी जाननेमें समर्थ नहीं होते; मैं उसे ही अज्ञान आदि नाशक अन्तरहित और अनन्त दोष निवारक रूपसे आलोचना करके दोष और तृष्णा त्यागके मनुष्योंके बीच भ्रमण किया करता हूँ।

भोषा बोले, इस पृष्ठोमण्डल पर जो महानुभाव मनुष्य रागहीन और भय, लोभ, मोह तथा माग रहित होकर इस अजगर व्रतका आचरण करते हैं, वे अवश्य ही सुखी होते हैं।

१७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! बान्धवी, वित्त, कर्म और बुद्धि इन सबके बीच मनुष्योंकी

किस विषयसे प्रतिष्ठा होती है, मैं इसीकी पूछता हूँ आप मेरे समीप बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, बुद्धिसेही जोबोंकी प्रतिष्ठा होती है, इस लोकमें बुद्धिसेही निःश्रेयस लाभ हुआ करता है ; बुद्धिही साधुओंमें स्वर्गरूपसे सम्मत है । ऐश्वर्य्य नष्ट होनेपर राजा बलि ; प्रह्लाद, नमुचि और मस्किने बुद्धिसेही पुत्रपार्थ लाभ किया था ; इससे बुद्धिसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है । हे धर्मराज ! इस विषयमें पण्डित लोग इन्द्र और कश्यपके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, उसे तम सुनो । ऐश्वर्य्यसे मतवाला कोई वैश्य कश्यपवंशीय संश्रितव्रती तपस्वी ऋषिपुत्रको रथचक्रसे गिराया था । गिरनेसे पीड़ित होकर ऋषिपुत्रने शरीर त्यागनेका निश्चय करके कुछ भावसे कहा, मैं अवश्यही जीवन परित्याग करूँगा ; इस पृथ्वीमण्डल पर निर्जन मनुष्योंकी जीवन धारण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । ऋषिपुत्रके मुमुषु होकर चेतुरङ्गित अवस्था इस प्रकार क्षुब्धचित्त और शब्द रहित होके निवास करनेपर देवराज इन्द्र सियारका रूप धरके उसके समीप आके बोले, हे कश्यप ! समस्त जीव सब तरहसे मनुष्य योनि प्राप्त होनेकी इच्छा करते हैं, मनुष्य जन्म होनेसे सब कोई ब्राह्मणत्वका अभिनन्दन किया करते हैं । तुम मनुष्य-जन्म पाके ब्राह्मण हुए हो, विशेष करके वेद अध्ययन किया है ; अत्यन्त दुर्लभ मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व और आत्रियत्व लाभ करके मृदुताके वशमें होकर तुम्हें शरीर त्यागना उचित नहीं है । लाभ मात्रही अभिमानसे युक्त है, अर्थात् “मैंने यह धन प्राप्त किया है”—सब वस्तुओंके प्राप्त होने पर इसी प्रकार अभिमान हुआ करता है । इस विषयमें जो जनश्रुति है, अर्थात् किसीके धनमें अभिलाषा मत करो, यह अवश्यही तुम्हें विदित होगा, तुम्हारा सौन्दर्य्य अत्यन्तही सन्तोष युक्त है ; इसलिये

तुमने जो मरनेका निश्चय किया है, सोभओ उस विषयमें कारण है । इस जगत्में जिन्हें पाँच अंशु-स्त्रियोंसे युक्त हाथ हैं, उनका सभी प्रयोजन किस होता है ; हाथ युक्त जीवोंकी मैं अत्यन्त सराहना किया करता हूँ, धनके निमित्त तुम्हारी जैसी इच्छा है, हाथ युक्त मनुष्योंके विषयमें मेरी वैसीही अभिलाषा हुआ करती है, इतनाभसे अधिक लाभ और कुछ भी नहीं है । हे ब्राह्मण ! हाथ नहीं है, इसहीसे हम लोग कण्टक उद्धार नहीं कर सकते और बनेक प्रकारके कीट हमारे अङ्गमें दर्शन करते रहते हैं, उन्हें नष्ट करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । जिन्हें देवके दिये हुए दश अंगुलियोंसे युक्त दानों हाथ विद्यमान हैं, वे लोग दर्शन करनेवाली कीटोंको सहजमेंही पृथक् कर सकते हैं, शर्दों, वर्षा और धूपसे अपना बचाव करनेमें समर्थ होते हैं । भन्न, वस्त्र, सुख, शय्या आदि सहजमेंही उपभोग कर सकते हैं ; जनसमाजकी ओच काहनोंपर चढ़के उन्हें चलाते हुए सुख भोग कर सकते और आत्म सुखके लिये अनेक प्रकार उपायसे सबकी बशोभूत करनेमें समर्थ होते हैं । जिनके हाथ और जीभ नहीं हैं, वे कृपण तथा अल्पबलवाले हैं, वेही उन सब दुःखोंको सहते हैं । हे सुनि ! भाग्यसेही तुम सियार, कीट, मृषिक, सांप वा मेढक नहीं हुए अथवा दूसरी किसी पापयोनिमें जन्म नहीं लिया । हे कश्यप ! मनुष्यत्व लाभसेही तुम्हें सन्तुष्ट रहना उचित है ; तुम जब सब जीवोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हो, तब फिर दूसरे लाभकी क्या आवश्यकता है ; मेरी दशा देखो, ये सब कृमि समूह सुभी उस रहे हैं, हाथ नहीं है, इसीसे मैं इन्हें नष्ट तथा निवारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । तिर्य्यग प्राणियोंकी भी शरीर त्यागना पापका कारण हुआ करता है, इसलिये मैं इस शरीरको नहीं त्याग सकता और इससे अधिक पाप युक्त दूसरी योनिमें

पड़नेकी इच्छा नहीं होती। समस्त पाप मानियोंके बीच बैठे जो मृगाल योनि पाई है, इससे भी अधिक पाप युक्त दूसरी अनेक पाप-योनि हैं, कितनेही लोग जातिके जरियेही अत्यन्त सुखी ज़ुभा करते हैं; दूसरे लोग उस-हीसे अत्यन्त दुःखित होते हैं; इस जगत्में कोई पुरुषको किसी विषयमें इकबारगी सुखी नहीं देखता है। मनुष्य लोग धनवान् होनेके फिर राज्यकी इच्छा करते हैं राज्य प्राप्त होनेपर फिर देवत्वकी इच्छा किया करते हैं, देवत्व प्राप्त होनेपर इन्द्रत्व लाभके अभिलाषी होते हैं। तुम यदि धनवान् हो जाओ तथापि राजा या देवता न होगे, यद्यपि देवत्व लाभ करके अन्तमें इन्द्रत्व लाभ करो; तौभी तुम सन्तुष्ट न होगे। प्रिय वस्तुओंके भिन्नसे कभी टपि नहीं होती। बहल जल रहने पर भी व्यास कभी नहीं शान्त होती, काष्ठ प्राप्त होनेसे अग्निकी तरह प्रिय वस्तुओंके भिन्नसे विषय-दृष्ट्या अत्यन्तही बढ़ती है। जैसा तुम्हें शोक ज़ुभा है, वैसाही हर्ष भी तुममें निवास कर रहा है, इससे तुम आत्मागत हर्षसे शोकको दूर करो। जब कि सुख और दुःख दोनोंही प्राप्त होते हैं, तब फिर उसके लिये दुःख करनेका क्या प्रयोजन है। जो लोग कामना और उसके सब कार्योंकी मूल बुद्धि तथा इन्द्रियोंकी पिच्छरेमें बह पक्षीकी तरह शरीरके बीच रोक रख सकते हैं; जैसे कल्पित दूसरे सिर और तीसरे हाथका कटना संभव नहीं है, वैसीही उन्हें किसी स्थानमें किसी विषयमें भय नहीं होता। जो पुरुष जिस विषयका स्वप्न नहीं है, उसमें कामना नहीं होती; दर्शन, स्पर्शन और श्रवण निबन्धनसे रसज्ञान ज़ुभा करता है। तुमने कभी मद्य और नडाक पक्षीके मांसका स्वाद नहीं ग्रहण किया है; किन्तु, छपर कहीं हुई दोनों वस्तुओंसे बढ़के उत्तम भक्ष्य और कुछ भी नहीं है। हे कश्यप !

जीवोंकी जो सब भक्ष्य वस्तु हैं, उसमेंसे तुमने जिसे नहीं खाया है, उसके विषयमें तुम्हारा स्वाद ग्रहण भी नहीं है; इसलिये अर्शन स्पर्शन और दर्शन त्याग विषयमें नियम निर्धारण करना ही पुरुषोंकी निःसन्देह कल्याणकारी बोध होता है। हाथयुक्त जीवही निःसन्देह बलवान् और धनवान् ज़ुभा करते हैं। मनुष्य लोग मनुष्योंके दासत्व शृंखलमें बह होकर बध बन्धन आदि विविध क्रेशोंसे बार बार क्लेशित ज़ुभा करते हैं, वे लोग वैसी अवस्थामें पड़के भी क्रीड़ा, आमोद तथा हास्य किया करते हैं। दूसरे बाहुबलशाली कुतबिद्य मनस्वी पुरुष भी भवितव्यताको अलङ्घनीयता निबन्धनसे अत्यन्त निन्दित पापकर्ममें अनुरक्त होते हैं, वे लोग अत्यन्त घृणित नीच व्यवहार करनेमें भी उत्साह किया करते हैं। एकग्र और चाण्डाल जातीय पुरुष भी मायाके प्रभावसे आत्मयोनिमेंही सन्तुष्ट रहके आत्म त्यागकी इच्छा नहीं करते; इसलिये मायाका कैसा प्रभाव है, इसे देखिये।

हे कश्यप ! विकल अंगवाले, पक्षाघातके कारण अङ्गाङ्ग और रोगमें फंसे हुए मनुष्योंको देखकर तुम निज जातिके बीच अपनेको सहजमेंही सब तरफसे सुखी और लाभवान समझो तुम्हारा यह ब्राह्मण शरीर यदि निर्भय और रोग रहित रहे तथा सब अङ्ग विकल न हों तो तुम जनसमाजमें निन्दित न होगे। हे विप्रवर ! कोई जाति नाशकारी कलङ्क होने पर भी जब आत्म परित्याग करना उचित नहीं है, तब किस कारण तुमने शरीर त्यागनेका संकल्प किया है। तुम्हें आत्म त्याग करना योग्य नहीं है, तुम धर्म साधनके लिये सठके खड़े हो जाओ। हे ब्रह्मन् ! यदि तुम मेरा यह बचन सुनो और इसमें अडा करो, तो वेदमें कहे हुए धर्मके सुख फल पाओगे। तुम प्रमद रहित होके वेदाध्ययन, धर्म संस्कार,

सब वचन इन्द्रिय दमन और दानधर्म प्रति-
पादन करो ; किसीके साथ ईर्ष्या न करना । जो
कोम स्वाध्यायमें रत होके यजन याजन आदि
कर्मोंके अधिकारी हुए हैं, वे शोक क्यों
करेंगे । किस लिये हो चमङ्गल चिन्ता करनेमें
रत होंगे ; वे लोग यथा उचित यज्ञ आदिके
जरिये समय बितानेकी इच्छा करके अत्यन्त
सुख लाभ करेंगे । जो लोग शुभ तिथि, शुभ
नक्षत्र और शुभ लग्नमें जन्म लेते हैं, वे यज्ञ,
दान और सन्तान उत्पन्न करनेके लिये शक्तिके
अनुसार यत्न किया करते हैं, और जो लोग
आसुर नक्षत्र, दुष्ट तिथि तथा दुष्ट मुहूर्तमें
उत्पन्न हुए हैं, वे यज्ञहीन और सन्तान रहित
होके आसुरी योनिमें पड़ते हैं । मैं पूर्वं जन्ममें
वेदनिन्दक, पुस्तार्थ रहित, निरर्थक, आन्वि-
क्षिकी विद्यामें अनुरक्त, कर्तव्य, परायण,
नास्तिक और पाण्डित्याभिमानी महानूर्ख था,
सभाके बीच युक्तियुक्त हेतु-वादोंकी प्रकट
किया करता था, वेद वचनमें अनादर प्रकाशित
करके चित्कारस्वरसे ब्राह्मणोंको अतिक्रम
करके वक्तृता करता और स्वर्ग आदि अदृष्ट
फलमें सुभे शङ्का था । हे हिजवर ! उसही
फलके परिणाम बलसे सुभे यह शृङ्खलत्व
प्राप्त हुई है ; मैं सियार होके भी यदि कभी
सैकड़ों दिन तथा रात्रिके अनन्तर फिर मनुष्य-
योनि पाऊंगा ; तो सदा सन्तुष्ट, प्रमाद रहित
होकर यज्ञ दान और तपस्यामें रत रहके श्रेय,
पदार्थोंका ज्ञान और त्यज्य विषयोंका परि-
त्याग करूंगा ।

सियारका वचन समाप्त होनेपर कश्यप
वंशीय मुनिपुत्रने विचार्य युक्त होके उठकर
कहा कैसा आश्चर्य है ; तुम अत्यन्त निपुण
वक्ता और बुद्धिमान हो । ब्राह्मणने ऐसा वचन
कहके ज्ञान युक्त नेत्रसे उस सियारकी ओर
देखलेही देवोंके देव शशिर्षात् इन्द्रका दर्शन
किया, अनन्तर हिजवर कश्यपने देवराजकी

भक्ति अर्वाके सहित पूजा की और उनकी
आज्ञासे निज स्नानमें प्रविष्ट हुए ।

१८० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! दान, यज्ञ,
तपस्या, गुरुसेवा और बुद्धि कल्याणप्राप्तिका
कारण है, वा नहीं ; उसे मेरे समीप वर्णन
कीजिये ।

भोष्ण बोले, मन स्वयं काम क्रीड आदि
अनर्थके वशमें होकर पापमें प्रवृत्त होता है ।
और निज कर्मोंको पाप युक्त करके क्लेशदा-
यक नरक आदिकोंमें दुःख भोगका अधिकारी
हो आ करता है, पाप करनेवाली दरिद्रपुरुष बार
बार दुर्भिक्ष, क्लेश, भय और मृत्यु लाभ करते
हैं, और सत्कर्मोंमें रत, दान्त, अडावान
धनाढ्य मनुष्य सदा उत्सव, स्वर्ग और सुख
लाभ किया करते हैं, नास्तिकोंका दोनों हाव
बांधके दुष्ट हाथियोंके जरिये दुर्गम और सांप
तथा और भयसे युक्त वनके बीच रखना उचित
है, इसके अतिरिक्त उन लोगोंके लिये और कुछ
शासन नहीं है । जो लोग देवता, अतिथि और
साधुओंके विषयमें प्रीति किया करते हैं, वे सब
वदान्य पुरुष दान आदि कर्मोंको अनुकूलताके
कारण यागियोंके कल्याणकारी मार्गमें देव
यानमें निवास करनेमें समर्थ होते हैं धान्यके
बीच पुनाक और पक्षियोंके बीच जैसे मशक
निकुट है, वे वैसीही जिन मनुष्योंको धर्म कर्ममें
सुखकी आशा नहीं है, वे भी मनुष्योंके बीच
निकुट हुआ करते हैं ।

पुरुषके परम यत्नवान होनेपर भी पूर्वकर्म
उसका अनुसरण करते हैं, सोनेपर भी उसके
सहित श्रवण किया करते हैं, प्राचीन कर्म जब
जिस प्रकारसे किया जाता है, उसही समय वह
उसी प्रकार फलदायक वा अपफलदायक हुआ
करता है । प्राप्त कर्म कृत्याके समान है ।

पुरुषके स्थित होनेपर स्थित, गमन करनेपर अनुगामी और कर्म करनेपर उसके सहित अविच्छिन्न रहके अनुकूलता करता है। पहिले जिस तरहसे जो कर्म किया गया है, मनुष्य उसही आत्मकृत कर्मको उसही प्रकार सदा भोग किया करता है। निज कर्म फलका आश्रय स्वरूप पूर्वकर्मके कारण भट्टके जरिये परोक्षित जीवोंकी काल सदा आकर्षण कर रहा है। जैसे फल और फल अवचित न होनेसे बिना समयको अतिक्रम नहीं करते, पहिलेके किये हुए कर्म भी, वैसे ही मान, अवमान काम, हानि, चय और उदय आदि प्राक्तन कर्मके भीतर बार बार प्रवृत्त और निवृत्त होते हैं। मनुष्य गर्भ शय्यामें शयन करते हुए भी पूर्व देख सम्बन्धीय आत्मकृत सुख दुःख भोग करता है, क्या बालक, क्या युवा, क्या वृद्ध जो लोग जिस अवस्थामें जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया करते हैं, वे उसही अवस्थामे उसका फल पाते हैं। जैसे बकड़ा हजार गऊके बीच निज जननीको खोज लेता है वैसेही पूर्वकर्म भी कर्त्ताका अनुगमन किया करते हैं। जैसे वस्त्र पहिले मलसे मलिन होके फिर धोनेसे शुद्ध होते हैं। उसी तरह विषयत्यागनिवन्धनसे सन्तुष्टित लोगोंकी अत्यन्त महत् अनन्त सुख हुआ करता है। तपोवनमें बद्धत समयतक तपस्या करके धर्मबलसे जिसके पाप धोये गये हैं, उन्हेंके मनोरथ सिद्ध होती हैं। जैसे आकाशमे पक्षियों और जलमे मछलियोंके पैर नहीं देखते, ज्ञानवान मनुष्योंकी गति भी वैसी ही है। दूसरे आक्षेप और अपराध वाक्यके उल्लेखकी आवश्यकता नहीं है, निपणताके सहित अपने अनुरूप हितसाधन करना उचित है, ऐसा होनेसे ही प्रज्ञा और कल्याणलाभ हुआ करता है।

१८१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! यह स्वाध्याय अद्भुतमात्रक जगत् किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलय कालमें किसमें जाके लयकी प्राप्त होता है, आप मुझसे वही कहिये। समुद्र, पहाड़, आकाश, बलाहक, पृथ्वी, पवन और अग्निके सहित इस सन्सारको किसने बनाया है। सब जीव किस तरह उत्पन्न हुए हैं; वर्णविभाग किस प्रकार हुआ है; सब वर्णोंके शोच अशोच और धर्माधर्मको कैसी विधि है, जीवोंका जीवन कैसा है, सब जीव मरनेपर कहाँ जाते हैं इस लोकसे परलोकमें कैसी जाना होता है; आप यह सब मेरे समोप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, भरहाजके प्रश्नके अनुसार भृगु मुनिके कहे हुए इस प्रचोन दत्तहासकी पुराने पवित्र लोग इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं। कैलास शिखरपर बैठे हुए महातेजस्वी दीप्यमान ऋषि भृगुका दर्शन करके भरहाज प्रश्न करनेमें प्रवृत्त हुए।

भरहाज बोले, समुद्र, पर्वत, आकाश, बलाहक, भूमि, पवन और अग्निके सहित इस विश्वको किसने बनाया है। सब भूत किस प्रकार उत्पन्न हुए और वर्ण विभाग किस तरह हुआ है, सब वर्णोंके शोच अशोच और धर्माधर्मकी कैसी विधि है, जीवित लोगोंका जीवन कैसा है, सब जीव मरकेही कहाँ गमन करते हैं, परलोक और इस लोकके विषय किस प्रकारके हैं ? यह सब वर्णन करनेके उपयुक्त आपही हैं; इसलिये ऊपर कहे हुए सब विषयोंको वर्णन करिये।

ब्रह्मसंज्ञाय ब्रह्मर्षि भृगुने भरहाजके ऐसे संशयशुक्त विषयोंको सुनके उनसे सब विषय कहने लगे।

भृगु बोले, सत् और असत् रूपसे अनिर्वचनीय अज्ञानसे उत्पन्न मानस नाम महर्षियोंसे विश्रुत अनादि निधन, अमेय, अजर, अमर, अव्यक्त रूपसे विख्यात, अक्षय, अव्यय जीव

शास्त्र एक देवता है ; जन्म विविष्ट जीव जिससे उत्पन्न होते और अन्तमें जिसमें लीन हुआ करते हैं ; वही देव पक्षी मनुष्यको सृष्टि करता है, मनुष्यसे अहंकार, अहङ्कारसे आकाश, आकाशसे जल, जलसे अग्नि वायु और अग्नि तथा वायुके मेलसे महीमण्डल उत्पन्न होता है, अनन्तर स्वयम्भू मानस दिव्य तेजस्य एक पक्षीको सृष्टि करते हैं उसही पक्षीसे वेद पूर्ण ऐश्वर्य्य विधि ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं । आकाश आदि पञ्चभूतमय और जरायुज आदि चार प्रकारके जीवोंके सृष्टिकर्ता वह महातेजस्वी ब्रह्मा उत्पन्न होतेही “सोहं”—यह वाक्य उत्तरण करनेसे अहङ्कार नामसे विख्यात हुए हैं । सब पर्वत जिसकी ढडो, पृथ्वी जिसका भेद और मांस है, सागर उसका रुधिर, आकाश पेट, पवन, श्वास, अग्नि, तेज, नदियें शिरा, चन्द्रमा और सूर्य्य उनके दायाँ नख, उर्ध्व तथा आकाश शिर, पृथ्वी दोनों चरण और सब दिशा उनके हाथ हुए हैं ; वह अचिन्तस्वभाव ब्रह्मा सिद्धोंको भी निमन्देह दुर्लभ्य है । वही विश्वव्यापी भगवान् अनन्त नामसे विख्यात हैं । सब भूतोंके आत्मभूत अहङ्कार तत्वमें जो स्थित हैं ; कृतबुद्धि पुरुष उन्हें सङ्गमें जाननेमें समर्थ नहीं होते । सब भूतोंकी उत्पत्तिके कारण अहङ्कारकी जिह्वासे सृष्टि की थी, जिससे कि संसार उत्पन्न हुआ है ; तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने उसका विषय तुमसे कहा ।

भरद्वाज बोले, आकाश, दिशा, भूमि और अनिलका क्या परिमाण है ? पूरी रीतिसे उसे वर्णन करके मेरा संशय छिदन करिये ।

भृशु बोले, हे तपोधन ! चौदहों भुवन परिपूर्णत, सिद्ध देवताओंसे सेवित यह रमणीय आकाश अनन्त है ; इसका अन्त नहीं मालूम होता । ऊर्ध्वगति और अधोगतिके अनुसार दिनमें चन्द्रमा और रात्रिमें सूर्य्यदेव हमलाओंके नतीजे नहीं दीखते ; उस दृष्टिके अगोचर

स्थानमें सूर्य्यके समान प्रकाशयुक्त अग्निके समान तेजस्वी स्वयं प्रकाशमान देवता लोग निवास करते हैं । वे प्रथित तेजस्वी देवता लोग भी दुर्गमत्व और अनन्तत्व निवन्धनसे आकाशका अन्त नहीं देख सकते । हे मानद ! तुम मेरे समीप मालूम करो, कि ऊपरके सब जलते हुए लोक भी स्वयं प्रकाशमान देवताओंके जरिये इस अप्रमेय आकाशमें रुके हुए हैं । पृथ्वीके अन्तमें समुद्र, समुद्रके अन्तमें अन्धकार, अन्धकारके अन्तमें जल और जलके अन्तमें अग्नि है । इसी तरह रसातलके अनन्तर जल जलके बाद सूर्य्य, साँपोंके अनन्तर फिर आकाश और आकाशके बाद फिर जल है । इसी प्रकार जलमय भगवान्का अन्त मेरे समीप मालूम करो । अग्नि, वायु और जलका अन्त देवताओंको भी दुर्लभ्य है । अग्नि वायु, जल और पृथ्वीतलका रूप आकाशके समान है ; परन्तु तत्त्व दर्शनके कारण आकाशसे पृथक् मालूम होता है । सुनिर्लोक विविध शास्त्रोंमें इसी प्रकार त्रैलोक्य-सागर विषयमें विहित प्रमाण पाठ किया करते हैं । अदृश्य और अगम्य विषयका प्रमाण कौन कह सकता है ; देवताओं और सिद्धोंके गमन करनेका मार्ग आकाशका जो जब परिमाण नहीं है, तब अनन्त नामसे विख्यात नामहीके अनुरूप परमात्मा स्वरूप महात्मा मानसका अन्त किस प्रकार संभव हो सकता है । जबकि उस दिव्य रूपकी क्रास और दृढि होरहा है तब दूसरा कौन पुरुष उसके जाननेमें समर्थ होगा, यदि वैसा दूसरा कोई रहता तो उसे जान सकता ; जी हाँ, उस स्थूल सूक्ष्म काये रूप पुष्करसे पहिले धर्ममय परम अष्ट, सर्वज्ञ, मूर्तिमान् सर्वशक्तिमान् प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं ।

भरद्वाज बोले, ब्रह्मा यदि पुष्करसे उत्पन्न हुए तो पुष्कर उनसे क्येष्ट हुआ परन्तु आप

ब्रह्माको पूर्वज कहते हैं; इसलिये इस विषयमें मुझे सन्देह होता है ।

भृगु बोले, मानसकी जो मूर्तिब्रह्मरूपसे विष्णात् हुई है, उसको ब्रह्माके आसन विधानके लिये मानस पृथ्वीकी पद्म रूपसे कहौ गई है; अर्थात् स्थूल सृष्टिके पहिले सूक्ष्म रूपसे जो मानस सृष्टि हुई थी, उस सूक्ष्म सृष्टिके अनन्तर दृश्यमान स्थूल जगत्की सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए; जो हो, आकाश पृथ्वी जल आदि समस्त पर्वत उस मानस पद्मकी कर्णिका स्वरूप है, जगत् प्रभु प्रजापति उसके बीच निवास करते हुए सब लोकोंकी सृष्टि करते हैं ।

१८२ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे दिव्यसत्तम ! मुझे बीच निवास करते हुए सर्वशक्तिमान् ब्रह्मा किस प्रकार विविध प्रजाकी सृष्टि करते हैं, उसे वर्णन करिये ।

भृगु बोले, मानसने पहिले मनसे विविध प्रजाकी सृष्टिकी थी; जीवोंकी रक्षाके लिये पहिले जलकी सृष्टि हुई, जो कि सब जीवोंका प्राण स्वरूप है; जिससे सब प्रजाकी बढ़ती होती और जिसे परित्याग करनेसे सब कोई नष्ट हुआ करते हैं; उसही जलसे यह समस्त जगत् घिरा हुआ है । पृथ्वी, पर्वत, बादल और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो सब विग्रह विशिष्ट वस्तु हैं, वे सबही जल सम्बन्धीय हैं; क्यों कि इसे जानना चाहिये कि, जलको घन होकर पृथ्वी आदि रूपसे परिणत हुआ है ।

भरद्वाज बोले, किस प्रकार जल उत्पन्न हुआ, किस तरह अग्नि और वायु प्रकट हुए, पृथ्वीकी भी किस प्रकार उत्पत्ति हुई ? इस विषयमें मुझे अत्यन्त सन्देह है ।

भृगु बोले, हे ब्रह्मन् ! पहिले समय सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्मर्षियोंका एक स्थानमें समागम

हुआ; उस लोगोंके अन्तःकरणमें सर्वलोक उत्पत्ति विषयक सन्देह उत्पन्न हुआ था । उन सब ब्राह्मणोंने निश्चल और निराहारी होकर वायु भक्षण करते हुए मौन होके तथा ध्यान अवलम्बन करके देव परिमाणसे एक सौ वर्ष पृथ्वी वहां निवास किया । अनन्तर उनके हृदयाकाशमें दिव्य-सरस्वती प्रकट हुई; ब्रह्म-मयी बाणो सबके हो अवगमोचर हुई । सृष्टिके पहिले यह अनन्तर आकाश अवलकी तरह निश्चल था, चन्द्रमा, सूर्य और वायुका सम्पर्क नहीं था, इससे यह प्रसप्तकी भांति प्रकाशित होता था । तमोराशिके बीच दूसरे अन्धकारके प्रवेशकी तरह उस आकाशसे जल उत्पन्न हुआ, जल संघर्षसे वायु प्रकट हुआ । छिद्र रहित पात्र निःशब्द जान पड़ता है, परन्तु जैसे जल-पूर्ण वायु उसे शब्दयुक्त करता है, वैसेही जलसे पूर्णनिरवकाश आकाशके बीच शब्दयुक्त वायु सागर तलकी भेदते हुए उत्पन्न होता है । उस ही जल संघर्षणसे उत्पन्न हुआ यह वायु बह रहा है; आकाशको आश्रय करनेको अर्वाधसे कभी प्रशान्त नहीं होता । वायु और जलके संघर्षणसे दीप्ततज उर्ध्वशिखा महाबल अग्नि आकाश-मण्डलकी प्रकाशित करती हुई प्रकट हुई और वायुके संयोगसे जल और आकाशकी एकत्र करके घनीभूत हुई । अग्निके आकाशसे गिरते रहने पर उसका जो स्नेहभाग था वही घनीभूत होकर पृथ्वी रूपसे परिणत हुआ । भूमि ही समस्त रस, गन्ध और प्राणियोंकी धोनि है, भूमिसे ही सब वस्तु उत्पन्न होती हैं ।

१८३ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, प्रजापतिने जो पहिले भूतोंकी सृष्टि की थी और जिसके जरिये वे सब लोक घिरे हुए हैं, उसका सहायक नामसे प्रसिद्ध होनेका क्या कारण है और उन महा-